

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण

जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद—वपुको दुर्वासाका शाप

यद्योगिधिर्भवभयार्तिविनाशयोग्य-

मासाद्य खन्दितमतीव विविक्कचितैः।

तद्गुः पुनातु हरिपादसरोजयुग्म-

माविर्भवत्कमचिलक्षितभूर्भुवःस्वः ॥ १ ॥

प्राप्यात्म वः सकलकल्मषभेददक्षः

क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिबिह्वमूर्तिः ।

क्षासाजधृतसलिलोत्कलिकाकरालः

सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य काशः सङ्कलः ॥ २ ॥

नारायणं गमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ ३ ॥*

व्यासजीके शिष्य महातेजस्वी जैमिनिने ॥ ४ ॥

और स्वाध्यायमें लगे हुए महामुनि मार्कण्डेयसे पूछा—'भगवन्! महात्मा व्यासजी प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रोंके दोषरहित एवं उज्ज्वल सिद्धान्तोंसे परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा ॥ १ ॥ शुद्धिसे युक्त और साधु शब्दावलीसे सुसोभित है। इसमें पहले पूर्वपक्षका प्रतिपादन करके फिर सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना की गयी है। जिस देवताओंमें विष्णु, मनुष्योंमें ब्राह्मण तथा सम्पूर्ण आभूषणोंमें चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधोंमें वज्र और इन्द्रियोंमें मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रोंमें महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काय और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो वास्तव सम्बद्ध हैं और कहीं पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबन्धों (विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी)—का भी इसमें वर्णन किया गया है।

'भगवन्! इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदोंका विस्ताररूप है। इसमें बहुत-से विषयोंका प्रतिपादन किया गया ॥ २ ॥ मैं इसे यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ और इसीलिये आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान् जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्यरूपमें कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपदकुमारी कृष्णा अकेली ही पाँच पाण्डवोंकी

* जिनमें जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्र और चेष्टाओंका गहरा करनेकी पूर्ण योग्यता है, पवित्र अन्तःकरणवाले योगिजन जिन्हें ध्यानमें देखकर बातेंवार प्रकट हो सकती हैं, जो वाचनरूपसे विराट्-रूप धारण करते समय प्रकट होकर

महारानी क्यों हुई? इस विषयमें मुझे महान् सन्देह है। द्रौपदीके पाँचों महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पाण्डव—जैसे और जिनके रक्षक थे, अनार्योंको भीत कैसे मारे गये? ये सारी बातें आप मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजी बोले—मुनिश्रेष्ठ! यह मेरे लिये संध्या-वन्दन आदि कर्म करनेका समय है। तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर विस्तारपूर्वक देना है, अतः उसके लिये यह समय उत्तम नहीं है। जैमिने! मैं तुम्हें ऐसे पक्षियोंका परिचय देता हूँ, जो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देंगे और तुम्हारे विचारोंका निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षीके चार पुत्र हैं, जो सब पक्षियोंमें श्रेष्ठ, तत्त्वज्ञ तथा शास्त्रोंका विद्वान् करनेवाले हैं। उनके नाम हैं—पिङ्गाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रोंके समझनेमें उनकी बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विन्ध्यपर्वतकी कन्दरामें निवास करते हैं। तुम उन्हींके पास जाकर ये सभी बातें पूछो।

जैमिनिने कहा—यह नू! यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियोंकी बोली मनुष्योंके समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक्-लोकमें उनका जन्म हुआ तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोणके पुत्र कैसे बतहाये जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, जिसके चार पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? यह गुणवान् महात्मा पक्षियोंको धर्मका ज्ञान किस प्रकार हुआ?

मार्कण्डेयजी बोले—मुने! ध्यान देकर सुनो। पूर्वकालमें नन्दनवनके भीतर जब देवर्षि नारद, इन्द्र और अप्सराओंका समागम हुआ था, उसी समयकी घटना है। एक बार नारदजीने नन्दनवनमें देवराज इन्द्रसे भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इन्द्र ठठकर खड़े हो गये और बड़े आदरके साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठनेको दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओंने भी देवर्षि नारदको विनीत भावसे झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारदजीने इन्द्रके बैठ जानेपर यथायोग्य कुशल प्रश्नके अनन्तर बड़ी मनोहर कथाएँ सुनायीं। उस बातचीतके प्रसङ्गमें ही इन्द्रने महामुनि नारदसे कहा—‘देवर्षे! इन अप्सराओंमें जो आपको प्रिय जान पड़े, उसे आपका दोजिवे, यहाँ नृत्य करे। रुम्भा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, भृताची अथवा मेनका—जिसमें आपकी इच्छा हो, उसीका नृत्य देखिये।’ इन्द्रकी यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारदजीने विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओंसे बातचीत कर कहा—‘तुम सब लोगोंमेंसे जो अपनेको क्षम और उदारता आदि गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने वहाँ नृत्य करे।’

मार्कण्डेयजी कहती हैं—मुनिजी यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएँ एक-एक करके आपसमें कहने लगीं—‘अरी! मैं ही गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं।’ इसपर दूसरी कहती, ‘तू नहीं, मैं हूँ।’ उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इन्द्रने कहा—‘अरी! मुनिसे ही पूछो, वे ही बतायेंगे।’

उपशः भूलोक, भुवर्लोक तथा स्वर्गलोकको लौंच गये थे, श्रेष्ठरिक्त वे दोनों चरणकमल आपलोगोंको पवित्र करते रहे। जो सप्तम पानेका स्नान करनेमें समर्थ हैं, जिनका शीविप्रह शीरसानरके गर्भमें रोषपागकी शाय्यापर शयन करता है, उन्होंने शेषनागका अक्ष-वाणसे कण्ठित हुए जलसे उद्वलित उद्वलित कानन विकराल प्रतीत होनेवाला समुद्र जिनका सरस्वती धाकर प्रसन्नताके नारे नृत्य-सा करता जान रहता है, वे भगवान् नारायण आपलोगोंकी रक्षा करते रहें। भगवान् नारायण, पुरुषश्रेष्ठ नम, उनको लाला जलद कन्तेखली भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महर्षि पंडव्यासको नमस्कार करके ‘अथ’ (इतिहास-पुरुष) का गान करना चाहिये।

कि तुम्हारे लोभोंमें सबसे अधिक गुणवती चीज है।' इस प्रकार उनके पूछनेपर नारदजीने कहा—'जो विद्वान् हिमालयपर उपवास करनेवाले मुनिगण दुर्वासको अपनी चेष्टासे धुंध कर देंगे, उसीको मैं सबसे अधिक गुणवती मानूँगा।' उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गयी। सबने एक-दूसरीसे कहना आरम्भ किया—'हमारे लिये यह कार्य असम्भव है।' तब अप्सराओंमें एकका नाम यमु था। उसके मनमें मुनियोंको निन्दित कर देनेका गर्व था। उसने नारदजीको उत्तर दिया, 'जहाँ दुर्वास मुनि रहते हैं, वहाँ आज मैं जाऊँगी। दुर्वास मुनिको, जो शरीररूपी रथका चालक करते हैं, जिन्होंने इन्द्रियरूपी घोड़ोंको उस रथमें जोत रखा है, एक अवोम सा राधि सिद्ध कर दिखाऊँगी। उनके कामकाजके प्रहारसे उनके मनरूपी सगामको चिन्न दूँगी—उनके कायके बाहर कर दूँगी।'

यों कहकर यमु हिमालय पर्वतपर गयी। वहाँ महर्षिके आश्रममें जाकर प्रभातसे हिंसक जोष भी अपनी स्वाभाविक हिसाबसे छोड़कर परम शान्त रहते थे। महामुनि दुर्वास जहाँ निवास करते थे, उस स्थानसे एक कोसकी दूरीपर वह सुन्दरी अप्सरा गयी और गौतम गले लगी। उसकी बाणोंमें कोकिलके कलरवका-सा मिठास था। उसके संगीतकी मधुर ध्वनि कानमें पड़ते ही दुर्वास मुनिके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थानकी ओर गये, जहाँ वह मधुभाषिणी संगीतकी तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि अपने मनको बलापूर्वक रोका और यह कि यह पुष्प सुमानेके लिये आयी है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि अप्सरासे इस प्रकार बोले—'आश्रममें निवसनेवाले

पक्षवासी जानत! तू बड़े काहसे उपार्जित किये हुए मेरे लक्षमें निज खालनेके लिये आयी है, अतः मेरे प्रवेष्टसे बलाकृत होकर तू पक्षीके कुलमें जन्म लेगी। और छोटी मुँडवाली नाथ अप्सरा! अपना यह मनोहर रूप छोड़कर जहाँ सोलह वर्षीय पक्षीके रूपमें रहना पड़ेगा। उस समय ही गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न होंगे। किन्तु तू उनके प्रति होनेवाले प्रेमबन्धित सुखसे वञ्चित ही रहेगी और संस्वद्वारा बन्धको प्राप्त होकर आपमुक्त हो पुनः स्वर्गलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेगी। अतः अब इसके विपरीत तू पुनः भी किसी आश्रम में उत्तर न देना।' प्रवेष्टसे लाल नेत्र किये महर्षि दुर्वासने मधुर खनखनाहटसे युक्त चञ्चल कङ्कण धारण करनेवाले उस भक्ति अप्सराको ये दुस्वर वचन सुनाकर इस पृथ्वीको छोड़ दिया और विध्वंसित गुफासे गैरवाञ्छित एवं उग्राल ताड़नेवाली आकाशगङ्गाके तटपर चले गये।

सुकृष मुनिके पुत्रोंके पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेका कारण

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जैमिने! अग्निनेमिके पुत्र पक्षिराज गरुड़ हुए। गरुड़के पुत्र रुण्डकि के नामसे विख्यात हुए। सम्भ्रतिका पुत्र मुरघोर सुपार्श्व था। सुपार्श्वका पुत्र कुर्मि और कुर्मिका पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए, उनमें एकका नाम कङ्क और दूसरेका नाम कन्धर था। कन्धरके ताक्षी नामकी कन्या हुई, जो पूर्वजन्ममें ग्रेह जप्तरा गयी थी और दुर्वास मुनिके सपत्नीसे दण्ड हो पक्षिणीके रूपमें प्रकट हुई थी। कन्धरस पक्षीके पुत्र प्रोणने कन्धरकी अनुमतिसे उस कन्याके साथ विवाह किया। कुछ कालके बाद ताक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी सन्तान नहीं पैदा होनेका ही था कि वह कुरुक्षेत्रमें गयी। वहाँ कौरव और पाण्डवोंमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था, भवितव्यताका वह जिक्र नहीं करता, युद्धक्षेत्रमें प्रवेश कर गयी। वहाँ उसने देखा—भगवत् श्री अर्जुनमें युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिकियोंकी भाँति जगमगा रहा था। इन्हीं ही

अर्जुनके मनुष्ये रूप हुआ एक बाण बड़े वेगसे उसके समीप आया और उसके पेटमें घुस गया। पेट फट जानेसे चन्द्रमाके सपान श्वेत रंगवाले चार ढाँड़े पृथ्वीपर गिरे। किन्तु उनको आपु रोच नहीं, अतः वे फूट न सके; बल्कि पृथ्वीपर ऐसे गिरे, यानी रुकिक डेरपर पड़े हों। उन अण्डोंके गिरते ही भगवत्के सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे एक बहुत बड़ा बंट भाँटूटकर गिरा, जिसका आकार ताक्षी के आकारसे फट गया था। यद्यपि वह अण्डोंके साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओरसे इकट्ठा हुआ गिरा और धरतीमें बोझा-बोझा भी भू गया।

युद्ध समाप्त होनेपर जहाँ घंटिके नीचे अण्ड पड़े थे, उस स्थानपर रामीक नामके एक संयमी बहाना गये। उन्होंने वहाँ पक्षियोंके बच्चोंको ढूँढना सुनी। यद्यपि उन सबको परम विद्वान् था, तथापि गिरे अण्ड होनेके कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चोंकी अज्ञानसे शिर्षोच्छिन्न पहर्षि जलोत्क्रान्त बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटिको उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता, पिता और पंखवाले रहित पक्षितावकोंको देखा। उन्हें इस प्रश्न पर भूमिपर पड़ा देखा महामुनि रामीक आश्चर्यमें डूब गये और अपने साथ आये हुए द्विजोंसे बोले—‘देवामुरसेन्द्रभर्षे जब द्विजोंकी सेना देवताओंसे पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्यने यह टीका हो कहा था—‘ओ कान्तो! क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो। न जाओ, लौट आओ। अरे! शीघ्र और सुयशका परित्याग करके ऐसे किस स्थानमें जाओगे, जहाँ कुदारी मृत्यु न होगी। कोई भगो ना करे: वह तथोक्त रह सकता है, जबतकके लिये पहले विधाताने उसकी आयु

विहित कर दी है। विधवाओं के अन्धधन जखम गीयकी आबु पूर्ण नहीं हो जाती, इसलिए उसे कोई घर नहीं खोजता। कोई जगहें घरमें करते हैं, कोई घागते हुए प्रणतवाग करते हैं, कुछ लोग जगह खाते और पानी पीते हुए ही कासके गालमें बले बसे हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं, जो भोग-विलासकर आनन्द लें रहे हैं, इन्धननुसार बाइनोंपर बिनाते हैं, सड़िसे नीरोग हैं तथा अरब-रसवीरोंसे विनका लरीर कभी जानत नहीं हुआ है; वे भी गयराजके घालमें हो जाते हैं। कुछ लोग निरन्तर तपस्यामें ही लगे रहते हैं, किन्तु उन्हें भी गयराजके दूत बजा ले गये। निरन्तर योगाभ्यासमें प्रवृत्त रहनेवाले लोग भी करीरसे अवर व हो सके। पहिलेकी बात है, बड़बड़ीन इन्होंने एक बार सम्बरासुतके ऊपर अपने बज्रका प्रहार किया था। उस बज्रने उन्की छातीमें चोट पहुँचायी, तथापि वह असुर घर न सका। परन्तु काल आनेपर उन्हीं इन्होंने उसी बज्रसे जब जगह रागवीरोंको मारा, वे तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गये। यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। युग काल लोग लौट आओगे।' उनके इस प्रकार समझानेपर ये वैश्य मृत्युका भय त्यागकर रणभूमिमें लौट आये। सुजावार्यकी कही हुई उपजुक्त बातोंको इन कुछ पक्षियोंने सत्य कर दिखाया; क्योंकि उस अलीकिक युद्धमें पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों! भला, सोचो तो सही—कहाँ जण्डोंका गितना, कहाँ उसके साथ ही पटिका भी टूट पड़ना और कहाँ मांस, जन्म इत्यादि रकसे भरी हुई भूमिका बिज्रैना बन जाना—ये सभी बातें अद्भुत हैं। विप्रगण! ये कोई समान्य पक्षी नहीं हैं। संसारमें देवका अनुकूल होने चाहन् सीधायका सूचक होता है।'

यों कहकर शनीक भुनिने उन बच्चोंको भलीभाँति देखा और फिर अपने शिष्योंसे इस प्रकार कहा—'अब तुमलोग इन पक्षिराजकोंको

लेकर आश्रमको लौट चलो और ऐसे स्थानपर रखो जहाँ इन्हें चिन्नी, चूहे, काग अथवा नेबले आविते कोई भय न हो। ब्राह्मणों! यद्यपि यह ठीक है कि किसीकी रक्षाके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण जीव अपने कर्मोंसे ही मरे जाते हैं और कर्मोंसे ही जन्मते हैं—ठीक उसी प्रकार, जैसे इस समय वे पक्षिराजक इस सुदृढभूमिमें बच गये हैं, तथापि सब मनुष्योंको सभी कार्योंके लिये सत्य अक्षय्य करना चाहिये, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है, वह (असफल होनेपर भी) सत्यपुत्रोंकी विन्यास पाव नहीं होता।' मुनिवर लगीकके इस प्रकार बाइनोंपर वे मुनिकुम्भार उन पक्षियोंको लेकर

अपने आश्रमको चले गये, जहाँ भीति-भीतिके बूझोंकी सारझाँझोंपर बैठे हुए और फसलोंका रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियोंके रहनेसे जहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी।

विप्रगर यैमिने! भुनिनेष्ट सभीक प्रतिदिन अन्न और चला देकर तथा सब प्रकारके रक्षाकी

व्यवस्था करके उन बच्चोंका पालन-पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतनेपर वे पक्षियोंके बच्चे आकाशमें इतने ऊँचे उड़ गये, जिनपर सूर्यके रश्मिके आने-जानेका मार्ग है। उस समय आश्रमवासियों मुनिकुमार कौतूहलचरे पञ्चत नेत्रोंसे उन्हें देख रहे थे। उन पक्षिशास्त्रज्ञोंने त्वर, समुद्र और बड़ी-बड़ी नदियोंसहित पृथ्वीको जहाँसे रश्मिके पहिरेके बराबर देखा और फिर आश्रमपर लौट आये। तिर्यक्-पोनिमें उत्पन्न हुए हैं महात्मा पक्षी अधिक उड़नेके कारण परिश्रमसे थक गये थे। एक दिन महर्षि शम्भूक अपने शिष्योंपर क्रुप करनेके लिये उन्हें धर्मके तत्त्वका उपदेश कर रहे थे। उस समय वहाँ मध्विकी प्रभावसे उन पक्षियोंके अन्तः-कारणमें स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर वे सबने महर्षिकी परिक्रमा की और उनके चरणोंमें भक्तक झुकाया। तत्पश्चात् वे बोले—'बुने! आपने भगवान्क पुत्रपुत्रे हमारा उद्धार किया है। हमें हमें रहनेके लिये स्थान, भोजन और वस्त्र प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हमलोग जब गर्भमें थे, तभी आपकी कृपा हो गयी। पितृत्वं भी हमारी रक्षा नहीं है। आपने ही गभारकर हमें जीवनदान दिया है। सौभाग्य-अवस्थामें हमलोगोंकी कृपा की। इस कीर्तिका तरह सुख रहे थे, आपने हाथोंके धपटेको उठाकर हमारे संकटका निवारण किया। अब हम बड़े हो गये, हमें ज्ञान भी हो गया; अतः आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें?'

महर्षि शम्भूक अपने पुत्र नृत्ति ज्ञानि तथा समस्त शिष्योंसे घिरे हुए बैठे थे; उन्होंने जब उन पक्षिशास्त्रज्ञोंकी यह सुद्ध संस्कृतभाषा स्मृत वाणी सुनी, तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने पूछा—'बच्चो! तुमलोग ठीक-जोक बताओ, तुम्हें किस कारणसे ऐसी वाणी प्राप्त हुई है। पक्षियोंका रूप और मनुष्यजन्म—सो वाणी प्राप्त होनेका क्या रहस्य है?'

पक्षी बोले—'मुनिकर! प्राचीन कालमें विपुलस्वान् नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके दो पुत्र हुए—सुकृष्ण और तुम्बुरु। सुकृष्ण अपने पिताको वनमें रखनेवाले महात्मा हैं। उन्होंने इस पुत्रोंका जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं धार्मिकता सदा विनीत भावसे रहते थे। पिताजी सदा तपस्यामें संलग्न रहते और शिष्योंको कायमें धर्मात्मा थे। उस समय उन्हें जब वस्तुकी अभिलाषा होती, हम उसे ठगकी सेवामें प्राप्तुत करते थे। एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र पक्षीका कारण करके वहाँ आये। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गये थे। बुझने लगे। पिताजी ने उसे लिपटा था। उनकी ओरें कुछ-कुछ लल हो रही थीं और सात तन्त्रि जिनित जान पड़ता था। सत्य, हीन और शम्भूक करनेवाले उनका उदारचित्त महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृष्णकी परीक्षा लेने आये थे। उनका उद्देश्य ही हमारे लिये सत्त्वका कारण बन गया।

पक्षिकपधारी उनमें कहा—विप्रवर! मुझे बड़े चौरकी भृष्टता बता रही है, मेरी रक्षा कीजिये; महाभय! मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ। आप मेरे लिये अनुपम सहारा बनें। मैं विन्ध्यपर्वतके तिलहरपर रहता था। यहाँसे किसी प्रबल पक्षीके पंखसे प्रकट हुई अत्यन्त वेगयुक्त वायुके झोंके चलकर पृथ्वीपर गिर गया और मूर्च्छित हो गया। एक सप्ताहक मुझे होश नहीं हुआ। अठार्वे दिन मैं चेतना लौटी। सचेत होनेपर मैं भूखसे आक्रान्त हो और भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मनमें बड़ी ज्वला हो रही है। विमल बुद्धिवाले महर्षि! अब आप मेरी रक्षाके लिये भोजन दीजिये, जिससे मेरी जीवन-यात्रा चालू रहे।

यह मुनिकर महर्षिने उन पक्षिकपधारी इन्द्रसे कहा—'मैं तुम्हारे प्रार्थनोंके रक्षके लिये तुम्हें यथेष्ट भोजन दूँगा। मैं करुणकर द्विजश्रेष्ठ सुकृष्णने

पुनः उत्तरे पृच्छा—‘मुझे तुम्हारे लिये कैसे आहारकी व्यवस्था करनी चाहिये।’ उन्होंने कहा—‘मुने! मनुष्यके मांससे मुझे विशेष तृप्ति होती है।’

अश्विने कहा—‘अरे! कहाँ मनुष्यका मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। ज्ञान [] है, जीवकी दूषित भावनाओंका सर्वथा अन्त कभी नहीं होता। अथवा मुझे यह सब कहनेकी क्या आवश्यकता। जिसे देनेकी प्रतिज्ञा कर [] गयी, उसे सदा देना ही चाहिये; मेरे मनमें सदा ऐसा ही भाव रहता है।’

इन्द्रसे यों कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेका निश्चय करके विप्रवर सुकृषने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और इनारे पुणोक्तो [] प्रशंसा करते हुए कहा—‘पुत्रो! यदि तुमलोगोंके विचारसे पिता परम गुरु और पूजनीय [] तो निष्कण्ट भावसे मेरे वचनका पालन करो।’ उनकी मह [] सुनते ही हग रम [] बड़े

आदरके साथ कहा—‘पिताजी! आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्यके लिये भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्रष्टा पूर्ण किंवा हुआ ही समझिये।’

[] बोले—यह पक्षी भूख प्याससे पीड़ित होकर मेरे शरणमें आया है। तुमलोग शीघ्र ही ऐसा करो, जिससे तुम्हारे शरीरके मांससे श्रणभर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्तसे इसकी प्यास बुझ जाय।

यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीरमें कम्प और मनमें भय छा गया, हम रहता बोले उठे—‘इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। यह [] हमसे नहीं हो सकता। कोई भी [] मनुष्य दूसरेके शरीरके लिये अपने शरीरका [] अथवा वध [] कर सकता है। अतः हमलोग यह काम नहीं करेंगे।’ हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोधसे जल उठे और अपनी [] आँखोंसे हमें [] करते हुए से पुनः इस [] बोले—‘अरे! मुझसे इसके लिये प्रतिज्ञा करके भी तुमलोग यह कार्य नहीं करोगे []। मेरे मापसे दग्ध होकर तुमलोग पक्षियोंकी खोनिमें जन्म लोगे।’ हमसे यों कहकर उन्होंने शस्त्रके अनुसार अपनी अन्तर्देहि-किंफा की-और्ध्वदेहिक संस्कारकी विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षीसे बोले—‘खगश्रेष्ठ! अब तुरा निश्चिन्त होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहारके रूपमें समर्पित कर दिया है। पक्षिरज! जबतक अपने सत्यका पूर्णरूपसे पालन होता रहे, यही ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक्त बज्रों अथवा अन्य कर्मोंके अनुष्ठानसे भी वह महान् पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, जो उन्हें सत्यकी रक्षा करनेसे प्राप्त होता है।’*

* एतावदेन विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते। यन्तु पक्षजस्तत्र स्वस्त्वपरिपालनम् ॥

न यजेदक्षिणायुक्तं पूर्वं प्राप्यते महद्। कर्माभ्यामेव त्राहिषैर्वै सत्यपरिपालनम् ॥

महापिता यह वचन सुनकर निरालस होकर
इन्द्रके मनमें बड़ा निश्चय हुआ। वे अपने

देवर्षिमें प्रकट होना चले—'विश्वर! मैं आपको
परोक्षाके लिये यह अथर्वम किया है। कुछ
बुद्धिवाले महर्षि! आप इसके लिये मुझे कृपा करें।
यथाशक्ती, आपको क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूँ?
अपने सत्य वचनका पालन करनेसे आपके प्रति
मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आजसे आपका इदममें
इन्द्रावधर्मो ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी वपस्या
और धर्ममें कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा।'

यों कहकर जब इन्द्र चले गये, तब हमलोमें
क्रोधमें भरे हुए महापुत्रि पिताजीके शरणमें
मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार
कहा—'ताता! हम मुक्तसे डर रहे थे। महामते!
आप हम दोनोंके अपराधको क्षमा करें। हमलोगोंको
सोचने बहुत ही प्रिय है। चण्डो, हड्डो और मंससे
समूह तथा पौन और रक्तसे भरे हुए इस शरीरमें
जहाँ हमें तनिक भी आनन्द नहीं रहने चाहिये,
वहाँ हमारा इतना आसक्ति है। महामते! कृपा

क्रोध आदि दोष जीवके प्रवृत्त शत्रु हैं। इनसे
शिवत होकर वह लोक जिस प्रकार मोहके
चराभूत हो जाता है, उसे आप सुनें। यह शरीर
एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी
न्यायदीवारी है। हड्डियाँ ही इसमें खम्भेका काम
सेती हैं। चमड़ा ही इस नगरकी दीवार है, जो
सम्पूर्ण नगरको ढके हुए है। मांस और रक्तके
पशुकी इसमें लेव चढ़ा हुआ है। इस नगरमें नी
दरवाजे हैं। इसकी रक्षामें बहुत बड़ा प्रयास करना
होता है। नस-नाडियाँ इसे सब ओरसे घेर हुए
हैं। चेतन पुरुष ही इस नगरके भीतर राजाके
रूपमें विराजमान है। उसके दो भन्ने हैं—बुद्धि
और मन। वे दोनों परस्परविरोधी हैं और आपसमें
बैर निवृत्तनेके लिये दोनों ही चाल करते रहते
हैं। नाह ऐसे शत्रु हैं, जो उस राजाका नाश चाहते
हैं। उनके नाम हैं—काम, क्रोध, लोभ तथा मोह।
जब राजा इन चारों दरवाजोंको बंद किया रहता है,
तब उसकी शक्ति भुरखित रहती है और वह सदा
निर्बल रहता है; वह सबके प्रति अनुशासन
है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते।

'कहे-तब यह शरीरके सब दावाजीको खूला
खोड़ देता है, उस समय उस शरीरका शत्रु नेत्र
आदि द्वारोंपर आक्रमण करता है। वह सर्वत्र
व्याप्त रहनेभला, बहुत विशाल और पौन दरवाजोंसे
नगरमें प्रवेश करनेवाला है। उसके पीछे पीछे
लोक और भवदूर शत्रु इस नगरमें घुस आते हैं।
चौक ईन्द्रव समक द्वारोंसे शरीरके भीतर प्रवेश
करके राज भन तथा अन्त्याय इन्द्रियोंके साथ
सम्बन्ध जोड़ लेता है। इस प्रकार इन्द्रिय और
मनको चराभूत करके वह दुर्बल हो जाता है और
सब दावाजीको काबूमें करके न्यायदीवारीको
नष्ट कर देता है। मनको राजके अधीन हुआ देख
बुद्धि तन्मय हो जाती (मलापन कर जाती)
है। जब भन्ने साथ नहीं रहते, तब अन्य पुरुषासी
पौ उसमें ओड़ देते हैं। फिर शत्रुओंको उसके

सिद्धि का ज्ञान हो जानेसे राजा उनके द्वारा नाशको प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध—ये दुरास्था शत्रु मनुष्यकी स्मरण-शक्तिका नाश करनेवाले हैं। रागसे काम होता है, कामसे लोभका जन्म होता है, लोभसे सम्प्रेह—अन्विकेक होता है और सम्प्रेहसे स्मरण-शक्ति क्षान्त हो जाती है। स्मृतिकी भ्रान्तिसे बुद्धिका नाश होता है और बुद्धिका नाश होनेसे मनुष्य स्वयं भी नष्ट—कारणव्यग्रह हो जाता है।* इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभके पीछे चलनेवाले हैं तथा जिनमें जीवन्मृत बहुत लोभ है, ऐसे हमलोगोंपर आप प्रसन्न होइये। मुनिवेद! यह जो ताप अपने दिमा है, यह हमें लागू न हो। हमसी योगि बड़ी कहदायिनी होती है। हम उसे कभी प्राप्त न हों।

अश्विने जाह्नव—‘पुत्रो! आत्माक भी मुझसे कभी छूटो प्राप्त नहीं निकली; मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ दैवके ही प्रधान मानता हूँ। उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज मैंने मुझसे बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी मनमें कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रो! तुमलोगोंने उत्पन्न करके मुझे मारा किया है; इसलिये तिर्यक्-योनिमें जन्म लेनेपर भी तुम्हें परम शांति होगा। ज्ञानसे ही तुम्हें सन्मार्गका दर्शन होगा।

तुम्हारे क्लेश और पाप धूल जायेंगे तथा तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसादसे ज्ञान राखकर तूम परम सिद्धिको प्राप्त कर लोगे।

भगवन्! इस प्रकार पूर्वकालमें दैववश पिताने हमें स्तब्ध दे दिया; तबसे बहुत कालके बाद हम दूसरी योनिमें आये, बुद्धभूमिमें उत्पन्न हुए और फिर आपसे द्वारा हमलोगोंका पालन हुआ। द्विजदेव! यही हमारे पक्षी-योनिमें आनेकी कहानी है। संसारमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जिसे दैवके द्वारा स्वाधीन पहुँचती हो, क्योंकि समस्त जीव-जन्तुओंको प्रेता दैवके ही अधीन है।†

मर्कण्डेयजी कहते हैं—उनकी बात सुनकर महाभगवन् शमीक मुनिने अपने नाम बैठे हुए द्विजोंसे कहा—‘मैंने तुमलोगोंको पहले ही बताया था कि मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, कोई श्रेष्ठ द्विज हूँ जो अलौकिक मुद्रामें जन्म लेकर भी मृत्युको नहीं डरता हूँ।’ तदनन्तर महाभगवन् शमीकने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओंसे सुशोभित पर्वतोंमें अल्प दिव्यगिरिपर चले गये। तबसे आजतक वे धर्मलक्ष पक्षी जंगल और स्वाध्यायमें संलग्न समाधिके लिये बुद्ध निश्चय करके उस पर्वतपर ही निवास करते हैं।

धर्मपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोंका उत्तर

मर्कण्डेयजी कहते हैं—जैमिनि! इस प्रकार वे क्षत्रिके पुत्र चारों पक्षी जानो हैं और विन्ध्यगिरिपर निवास करते हैं। तूम उनकी सेवामें काओ और उनसे अत्यन्त चर्चें पूछो।

मर्कण्डेय मुनिकी यह बात सुनकर महर्षि जैमिनि, विन्ध्यपर्वतपर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, गये। पर्वतके निकट पहुँचनेपर पाठ करते हुए पक्षियोंकी ध्वनि उनके कानोंमें

* रागाद् कामः प्रभवति जगत्तोमोऽधिकते। लोभद्वयति सम्प्रेहः सम्प्रेहाद् स्मृतिविग्रहः ।

स्मृतिभ्रंशद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशश्च क्लेशवति ।

पड़ी। उसे सुनकर जैमिनि बड़े विस्मयमें पड़े और इस प्रकार सोचने लगे—'अहां! ये श्रेष्ठ पक्ष बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं; जिस अक्षरका कण्ठ-तंतु अर्ध जो स्थान है, उसका वहींसे उच्चारण हो रहा है। बोलनेमें कितनी शुद्धता और सफाई है। वे अधिराज पठ करते जा रहे हैं, उक्तकार सांस्तक नहीं लेते। शासकी गतिपर इन्होंने निजस्य प्राप्त कर ली है। किसी भी सचके [] में कोई दोष नहीं दिखायी देता। ये यद्यपि निन्दित योगिको प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वतीदेवी इनको नहीं त्याग रही हैं। यह मुझे बड़े आश्चर्यकी बात जान पड़ती है। बन्धु-बन्धवज्जम, मित्राग तथा मर्ये और जो प्रिय वस्तुएँ हैं, वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं; परन्तु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती।'

इस प्रकार सोचते-विचारते हुए भर्षि जैमिनिने विष्णुपर्वतकी कन्दारमें प्रवेश किया। वहीं जाकर उन्होंने देखा, वे पक्षी शिलाछण्डपर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। तनवर दृष्टि चढ़ते ही भर्षि जैमिनि हर्षमें भरकर बोले—'श्रेष्ठ पक्षियो! आपका कल्याण हो। मुझे आश्चर्यकी तिथि जैमिनि स्मृतिने। मैं आपसोंगोंका दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पितृने आपका क्रोधमें आकर जो आपसोंगोंको साथ दे दिया और आपकी पक्षियोंकी योगिमें आज पड़ा, उसके लिये खेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह सर्वत्र देखका ही विधायक था। तपस्याका शय हो जानेपर मनुष्य शता होकर भी यच्चक बन जाते हैं। स्वयं मरकर भी दूसरोंके हाथसे मरे जाते हैं तथा पहले दूसरोंका गिराकर भी स्वयं दूसरोंके द्वारा गिराये जाते हैं। इस प्रकार आनेवाली विपरीत दसाएँ मैंने अनेक बार देखी हैं। भयके बाद अभाव सद्यः अभावके [] भाव, इस प्रकार

भवपातकी परम्परासे संसारके लोग निरन्तर व्यकुल रहते हैं। आपसोंगोंको भी अपने मनमें हेस ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिये। शोक और हर्षके त्रयीभूत न होना ही ज्ञानका फल है।'

उदनन्तर उन कर्मात्मा पक्षियोंने पाप और अन्धके इस भर्षि जैमिनिका पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुरास पृथी। फिर अपने [] हवा करके उनकी [] दूर की। जब [] सुखपूर्वक बैठकर विग्राम ले चुके, तब पक्षियोंने कहा—'ब्रह्मन्! आज हमारा जन्म सफल हो गया। यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया; क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण-कमलोंका दर्शन प्राप्त, [] देवताओंके लिये भी कर्तव्य है। हमारे तस्तरमें पितृजीके क्रोधसे प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, [] आज आपके दर्शनकी जलसे सिंचकर शान्त हो गयी। ब्रह्मन्! आप कुराससे तो हैं न? आपके आक्रममें रहनेवाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, घाँस और धौंस-धौंसके दृग-इन सबकी कुशल है न? इनपर कोई संकट तो नहीं है? अब हमपर कृपा कीजिये और यहाँ अपने आगमनका [] मतलाइये। हमारा कोई बहुत बड़ा भय था, जो आप इन नेत्रोंके अतिथि हुए।'

जैमिनि बोले—'श्रेष्ठ पक्षीगण! मुझे महाभारत-सप्तममें कई सन्देह हैं। उन सबको पूछनेके लिये पहले मैं धृगुल्लसहेह मातृभ्या माकण्डेय मुनिके पास गया था। भौरे पूछनेपर उन्होंने कहा—'विष्णुपर्वतपर द्रोणके पुत्र भद्रात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नोंका विस्तारपूर्वक उत्तर देंगे।' उनको आज्ञासे ही मैं इस महान् पर्यंतपर आया हूँ। आपसोंग हमारे प्रश्नोंको पूर्णरूपसे सुनकर उनका विवेचन करें।

करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा ■ कि जिसका स्वरूप प्रतिपादन नहीं किया ■ सकता। विद्वान् पुरुष उसे शुक्ल (शुद्धस्वरूप) देखते हैं। भगवान् का वह दिव्य विग्रह ज्योतिःपुत्रसे जलपूर्ण है। वह धोगी पुरुषोंकी गगनिद्या (अन्तिम स्थिति) है। वह दिव्यस्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणोंसे अतीव ज्ञानना चाहिये। उस दिव्यस्वरूपका ही नाम वासुदेव है। अज्ञता और मयताका त्याग करनेसे ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भ्रम उसमें नहीं हैं। वह सदा परम शुद्ध एवं उतम अविद्यामयरूप है। भगवान् का दूसरा स्वरूप लोभके नामसे प्रतिष्ठित है, जो पाताललोकमें रहकर पुण्ड्रिकी अपने धारण ■ है। इस विष्णुस्वरूपकी हृदय तामसो मूर्ति कहते हैं। श्रीहरिकी तीमरी मूर्ति समस्त ब्रह्मके पालन बोधधर्ममें रहती है। वही इस पृथ्वीपर धर्मकी निर्दिष्ट व्यवस्था करती है। धर्मका करनेवाले उद्विष्ट असुरोंको मारती तथा धर्मकी रक्षामें संलग्न रहनेवाले देवताओं और साधु-संनियोंको रक्षा करती है। जैमिनिजी। संसारमें जब जन दुःख और अधर्मका बोधान होता है, तब-तब वह अपनेकें यत्ना प्रकट करती है।

पूर्वकालमें वही वासुदेव भस्म करके अपने धूपधुनसे जलाकी रुटाकर इस पृथ्वीको एक ही दौलसे जलके ऊपर ऐसे ७० लाखी माले बह कई कमलका फूल हो। उनमें भास्करने त्रिमूर्ति धारण करके हिरण्यकशिपुका वध किया और विप्रचिन्त आदि अन्य दानवोंको मार मारया। इसी प्रकार भगवान् के वाक् आदि और भी बहुत-से अवतार हैं, जिनको जन्तु करनेमें हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान् के मङ्गलमें श्रीकृष्णस्वरूप अवतार लिखा है। इन तरह भगवान् को वह सान्त्विकी मूर्ति ही दिव्य अस्तित्व अस्तित्व परम

करती है। यह आपके पहले प्रश्नका उत्तर वास्तविक रूप कि भगवान् पूर्वकाय होते हुए भी भर्म आदिकी रक्षाके लिये सदा स्वेच्छामें ही अवतीर्ण होते हैं।

कह्यन्! पूर्वकालमें प्रजापतिके विधिरूप इनके हाथसे मारे गये थे, इसलिये ब्रह्महत्याने इन्द्रको धार दवाया। इससे इनके तेजकी बड़ी हुई। इस अवस्थाके कारण इन्द्रका तेज सर्वलोकके स्तोरमें प्रवेश गया, इन्द्र निस्तम्भ हो गये। तदनन्तर अपने पुत्रके मारे जानेका सुनकर तब प्रजापतिकी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही—'देवताओंसहित तीनों लोक में भ्रातृत्वको देखें। वह ब्रह्मवाला ब्रह्मचारी इन्द्र भी मेरा जटिका साक्षात्कार ले; क्योंकि उस दुष्टने अपने ब्राह्मणोंभित कर्ममें लगे हुए पुत्रका वध किया है।' जो यहकर क्रोधसे लाल औनें किये प्रजापतिने यह जटा शक्तिमें होय दी। उस होभकुण्डमें वन नामक महाग असुर

प्रकट हुआ, जिसके शरीरसे सब ओर आगकी लपटें निकल रही थीं। विलास देह, बड़ी-बड़ी दाढ़ें और कटे-छूटे कोंचलेके डेरकी भाँति शरीरका रंग था। उस महान् असुर वृत्रासुरको अपने बंधके सिये देव इन्द्र भयसे व्याकुल हो उठे। उन्होंने सन्धिकी इच्छासे सप्तर्षियोंको उसके पास धँका। सम्पूर्ण भूतोंके हितसाधनमें संलग्न रहनेवाले वे महर्षि बड़ों प्रसन्नताके साथ गये और उन्होंने कुछ शर्तोंके साथ इन्द्र और वृत्रासुरमें मित्रता करा दी। इन्द्रने सन्धिकी शर्तोंका उत्सङ्गन करके जब वृत्रासुरको भाव डाला, तब पुनः उनपर अज्ञातपना हुआ। उस समय उनका शरीर बल नष्ट हो गया। इन्द्रके शरीरसे निकला हुआ बल वायुदेवतामें समा गया। तदनन्तर जब इन्द्रने गीतयका रूप धारण करके उनकी पत्नी अश्वत्थामके सतीत्वका नाश किया, उस समय उनका भी यह हो गया। उनके अज्ञ-प्रत्यक्षका लक्षण, जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार-दोषसे दूषित देवराज इन्द्रको छोड़कर दोनों अश्विनीकुमारोंके पला गया। प्रकाश इन्द्र अपने धर्म, तेज, बल और रूपसे दूषित हो गये। यह जानकर दैत्योंने उन्हें जीतनेका उद्योग आरम्भ किया।

महापुत्र! तब दिनों पृथ्वीपर जो अधिक पराक्रमी राक्षस थे, उन्होंने कुत्तोंमें देवराजकी जीतनेकी इच्छा रखनेवाली अत्यन्त बलाशाली दैत्य तत्पन्न हुए। कुछ कालके अनन्तर यह पृथ्वी पापके भारी भारसे पोंकित हो मेरुपर्वतके शिखरपर जहाँ देवताओंकी दिव्य है, गयी। वहाँ पहुँचकर तप्तने दानवीं और दैत्योंसे होनेवाले

खेदका कारण बताया। वह बोली— 'देवताओं! अपने पूर्वकालमें जिन महापराक्रमी असुरोंका वध किया है, वे सब इस समय मनुष्यलोकमें जाकर राजाओंके धर्ममें हुए हैं। ऐसे दैत्योंको अनेक अश्विनी सेनाएँ हैं। मैं उनके भारसे पीड़ित होकर नीचेकी ओर धँसी जा रही हूँ। आपसँग ऐसा कोई उपाय करें, जिससे मुझे शान्ति मिले।'

पत्नी कहते हैं—पृथ्वीके जो कहनेपर सम्पूर्ण देवता अपने-अपने तेजके अंशसे पृथ्वीपर अवतार लेने लगे। उनके अवतारके दो ही उद्देश्य थे—प्रजापतियोंका उपकार और पृथ्वीके भारका हटाना। इन्द्रके शरीरसे जो तेज हुआ था, उसे स्वयं धर्मराजने कुत्तोंके गर्भमें स्थापित किया। उसीसे महातेजस्वी भूधिशिरका हुआ। फिर वायु देवताने इन्द्रके ही बलको कुत्तोंके उदरमें स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इन्द्रके आधे अर्जुनका जन्म हुआ। इसी इन्द्रका ही सुन्दर रूप अश्विनीकुमारोंद्वारा यात्रीके गर्भमें स्थापित किया गया था, जिससे कान्तिमान् नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इन्द्र पाँच रूपोंमें अमूर्त हुए। उनकी पत्नी राक्षी ही महाभाग कृष्णके रूपमें अग्निसे प्रकट हुई। अतः कृष्ण एकमात्र इन्द्रकी ही पत्नी थी और किसीकी नहीं। योगेश्वर भी अनेक शरीर धारण करते हैं। फिर इन्द्र तो देवता हैं, उनके पाँच शरीर कर लेनेमें क्या शन्देह है। इस प्रकार पाँच जगद्वोंकी जो एक पत्नी हुई, उसका रहस्य बताया गया।

राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र

एक ही कहते हैं—एक ही जग है, अज्ञानपूर्वक
हरिश्चन्द्र नामसे प्रसिद्ध एक राजा हैं। वे बड़े
धर्मात्मा, धृष्टकेतुके पालक, सुन्दर कीर्तिसे युक्त
और सब प्रकारसे श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकालमें कभी
अकाल नहीं पड़ा, किसीको रोग नहीं हुआ,
मनुष्योंकी अकस्मत्पृथु नहीं हुई और पुरुषोंमेंसे
कभी अधर्ममें लचक नहीं हुई। उस समय ब्रह्मदेवकी
श्रीम धन, धर्म और तपस्याके फलसे उन्नत नहीं
होते थे। कौण्डिन्य भी ऐसी गलत देखी जाते हैं।
जो पूर्ण जीवनव्यथाको प्राप्त किये किन्तु
जन्तुवर्गकी जन्म देती नहीं हो। एक दिन महाबल
राजा हरिश्चन्द्र जंगलमें शिकार खेलने गये थे वहाँ
शिकारके पीछे दौड़ते हुए एक बाघ की मुठ
झिपोंमें खड़ा था। वे कह गये कि, 'इसमें
बाघाओ, बाघाओ।' राजा ने शिकारका पीछा छोड़
दिया और इन दिनोंकी लक्ष्य करके कहा—'इस
मन, इसी मन। कौन ऐसा दुष्टदुष्टिमाना पुरुष है
जो मेरे शासनकालमें भी ऐसा करता है?'
यों कहकर भिक्षुओंके रीतेके फलका अनुसरण करते
हुए राजा इसी ओर चल दिये। इसी बीचमें प्रत्येक
कार्यके आरम्भमें बाघ उपस्थित करनेवाला अनुष्ठान
विश्वामित्र इस प्रकार सोचने लगा—'ये महर्षि
विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्याका
आश्रम लेकर उत्तम अन्नका भक्षण करते हुए उन
भक्तोंके विद्याओंका साधन करते हैं, जो पहले इन्हें
सिद्ध नहीं हो सके हैं। ये महर्षि जगत् पालक तथा
आत्मसंस्मरणका जिन विचारोंका अभ्यास करते हैं,
ये उनके भयले पाँदोंके होकर नहीं बिलस कर रही
हैं। उनके उद्धारका कार्य मुझे जिस प्रकार
चाहिये?' इस प्रकार विचार करते हुए ऋक्षुमार
विश्वरजने गजके शरीरमें प्रवेश किया। उनके
अवेशसे युक्त होकर गजने प्रसन्न होकर वे बात
कही—'तुम कौन नामधारी मनुष्य हो, जो कपड़ेके

गठमें अग्निको बाँध रहा है? और प्रच्छन्न
वेद्यमें उद्दीप्त मृग राजाके उपस्थित रहते हुए आज
कौन ऐसा पापी है, जो मेरे धनुषसे छूटकर सम्पूर्ण
दिशओंमें फैलीजमान करनेवाले बाणोंसे सर्वाङ्गमें
छिन्न छिन्न होकर कभी न दृष्टनेवाली विद्यामें प्रवेश
करना चाहता है?'

राजाकी यह बात सुनकर उपस्थित विश्वामित्र
कुपित हो उठे। उनके मनमें क्रोधका उदय होते
हुए वे स्वयं विद्याएँ, जो स्त्रियोंके कथमें से रही
थीं, क्षणभरमें अन्तर्भाग हो गयीं। तदनन्तर राजाने
उन तपस्याके भण्डार महर्षि विश्वामित्रकी ओर
दृष्टिगत किया तो वह पदधीर हुए और
सहस्र शब्दोंके पतेकी भीड़ काँपने लगे।
इतनेमें विश्वामित्र बोल उठे—'दुरात्मा! खड़ा
तो रह।' राजाने विनयपूर्वक मुँहके चरणोंमें
प्रणाम किया और कहा—'भाग्यन्! वह मेरा धर्म
था। प्रभो! इसे आप मेरा अपराध न मानें। मुने।
अपने भयोंकी शर्मा लगे हुए मुझ राजापर आगकी

क्रोध नहीं करना चाहिये। धर्म राजाको तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्रके अनुसार दण दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे।'

विश्वामित्र बोले—'राजन्! यदि तुम्हें अधर्मात्मा डर है, तो शीघ्र बताओ—किसकी दान देना चाहिये? किनकी रक्षाने चाहिये और किनके साथ युद्ध करना चाहिये?'

हरिश्चन्द्रने कहा—'श्रेष्ठ व्यासजीको तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गयी हो, ऐसा अन्य मनुष्योंको भी दान देना चाहिये। भयभीत प्राणियोंकी रक्षा करनी चाहिये और शत्रुओंके साथ भय युद्ध करना चाहिये।'

विश्वामित्र बोले—'यदि तुम राजा हो और धर्मको भलीभाँति जानते हैं, मैं प्रतिश्रुति करता हूँ, तुम्हें इच्छाभूत संपत्ति मिलेगी।'

पक्षीगण कहते हैं—'परार्थियों यह सुनकर राजाने अपना नया अन्ध दृष्टि तथा प्रसन्नचित्तसे कहा।'

हरिश्चन्द्र बोले—'भगवन्! आपकी कृपा से मैं आध निःशङ्क होकर कहिये। यदि कोई दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु हो तो दूरो भी दूरी दूँ ही समझें।'

विश्वामित्रने कहा—'बोखर! तुम मनुष्य, पर्वत, ग्राम और नगरोंसहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोटार और खजानेसहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त जो जो कुछ तुम्हारे पास है, वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीरकी अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्मकी भी तुम्हीं रक्षो; क्योंकि वह सदा कर्तव्य ही साथ रहता है, परलोकमें जानेपर भी वह साथ जाता है।'

मुनिक्रम यह वचन सुनकर राजाने प्रसन्नचित्तसे 'तथास्तु' कहा। हाथ जोड़कर उसके अग्र स्वीकार की। उस समय उसके मुखपर शोक या चिन्ताका कोई चिह्न नहीं था।

रत्न, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझे तपस्वीके इस राज्यमें रहते किसका प्रभुत्व रहा?

हरिश्चन्द्रने कहा—'ब्रह्मन्! मैंने जिस सपथ यह पृथ्वी दी है, उसी समय आप भी भो स्वामी हो गये। फिर आपके इस पृथ्वीके होनेकी बात ही क्या है।'

विश्वामित्र बोले—'राजन्! यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ-जहाँ मेरा प्रभुत्व हो, वहाँसे तुम्हें निकल जाना चाहिये। करवनी आदि समस्त आप्रवासियोंका संग्रह यहाँ छोड़कर तुम वत्सालका पक्ष्य लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्रके साथ चले जाओ।'

'बहुत अच्छा' कहकर राजा हरिश्चन्द्र अपनी पत्नी मैत्र्यया तथा पुत्र रोहिताश्वकी साथ ले वहाँसे जाने लगे। उस समय विश्वामित्रने तनका भारी रोककर कहा—'तुम्हें राजसूय-यज्ञकी दक्षिणा दिव्य किन्हीं मृम कहीं रहे हो?'

हरिश्चन्द्र बोले—'भगवन्! यह अक्षय्यका राजा

तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो मैं [] के तीन शरीर ही शेष बचे हैं।

विद्यामित्रने कहा—तो मैं तुम्हें भुझे यज्ञको दक्षिणा तो देनी ही चाहिये। विशेषतः ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके यदि न दिया [] यह प्रतिज्ञा—भङ्गका दोष उस व्यक्तिका गान्न कर झलता है। राजन्! राजसूय-यज्ञमें ब्राह्मणोंको जितनेसे सत्सौंप हो, उस यज्ञको उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिये। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देनेकी धोबणा [] देनेपर [] देना चाहिये, अन्धतामियोंमें बुद्ध करना चाहिये तथा अज्ञानोंको रक्षा करनी चाहिये।

हरिश्चन्द्र बोले—पगलन्! [] मैं परम भुक्त भी नहीं हूँ। समयानुसार अवश्य आपको दूँगा।

विद्यामित्रने कहा—राजन्! इसके लिये मुझे कितने समयतक प्रतीक्ष करनी होगी, रोज़ बलाओं।

हरिश्चन्द्र बोले—अहर्षे ! मैं [] यहीनेने आपको दक्षिणाके लिये [] दूँगा। [] समय और पास धन नहीं है, अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये।

विद्यामित्रने कहा—नृपतेज ! जाओ, चलो ! अपने धर्मका पालन करो। तुम्हारा काम कल्याणमय हो।

पछी कहते हैं—विद्यामित्रने [] 'जाओ' कहकर जानेकी आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चन्द्र नगरसे चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैष्या भी चली, जो पैदल चलनेके योग्य कदापि नहीं थे। रानी और राजकुमारसहित राजा हरिश्चन्द्रको नगरसे निकलते देख उनके अनुयायी सेककगण तथा पुरोहितों मनुष्य क्लिप्त करने लगे—'हा [] ! [] पीड़ितोंका [] क्यों परित्याग कर रहे हैं?' राजन् ! आप धर्ममें उत्तर दृष्टिकले तब मुखशिरोंपर क्षुपा रखनेवाले हैं। राजर्षे ! यदि आप धर्म समझें

तो हर्षे भी अपने साथ ले चलें। महाराज। हो पड़ी [] जाये। हमारे नेकपुत्री [] आपके मुखरवि-रकी रणसुधाका पान कर लें। फिर हमें कम आपके दर्शनका सीमाय प्राप्त होगा। हाय ! किन यह उज्रके आगे-आगे चलनेपर पीछेसे कितने [] चला करते थे, आज उन्हींके पीछे उनकी यह रानी अपने मालक पुत्रको गोच लेकर चल रही है। राजाके [] जिनके सेवक भी हाथियोंपर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चन्द्र आज पैदल चल रहे हैं। हा राजन् ! पत्नेहर भीड़ों, निकनी तथा तथा कैली कसिकासे सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्गमें मुँहिले घूसरित एवं श्लेशधुक्त होकर न जाने [] दर्शनको प्राप्त होगा। नृपश्रेष्ठ ! ठहर जाइये, अरु जाइये, यहाँ अपने धर्मका पालन कीजिये। क्रूरताका परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः शत्रुओंके लिये तो यही सबसे उत्तम है। नमः ! अब हमें स्त्री, पुत्र, धन घान्य आदिसे क्या लेना है। यह [] छोड़कर हमसौं आपसे साथ आपका भीति (होगे)। हा नाथ ! हा महाराज ॥

हा स्वामिन् !!! आप हमें क्यों रहे हैं ? जहाँ रहेंगे, वहीं भी रहेंगे। जहाँ आप हैं, वहाँ सुख है। जहाँ आप हैं, वहाँ नगर है और जहाँ हमारे महाराज आप हैं, वहाँ हमारे लिये स्वर्ग है ।'

पुरवासियोंकी ये बातें सुनकर राजा हरिश्चन्द्र हाँक-मूँह हो उनपर दया करनेके लिये हो मार्गमें उस ठहर गये। विश्वामित्रने देखा, राजाका चित्त पुरवासियोंके वचनोंसे व्याकुल हो उठा है:

तब ये उगले पास आ पहुँचे और रोष अर्थात् अमर्षसे ओंछें फाड़कर बोले—'अरे ! तु तो बड़ा दुराचारो, झूठ और कपटपूर्ण बातें करनेवाला है। भ्रकार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे आपस से लेना चाहता है।' विश्वामित्रका यह कठोर वचन सुनकर राजा कोप उठे और 'जाता हूँ, जाता हूँ' कहकर अपनी पत्नीका पकड़कर खींचते हुए शोषतभूषक भले। अपनी पत्नीको खींच रहे थे। वह नृकुमारकी अवला चलनेके परिश्रमसे थककर व्याकुल हो रही थी तो भी विश्वामित्रने सहसा उसको रोक-

डंडेसे प्रहार किया। महारानीको इस प्रकार मार खते देकर महाराज हरिश्चन्द्र दुःखसे आवूर होकर केवल इतना ही कह सके, 'भगवन् ! जाता हूँ।' उनके मुखसे और कोई बात नहीं निकल सकी। समय दयालु चैन विश्वदेव आपसमें प्रकार कहने लगे—'ओह ! यह विश्वामित्र तो पापी है। न जाने किन लोकोंमें जायगा। इसने नृकुमारोंमें ब्रेष्ठ इन महाशयकी अपने मन्त्रसे नीचे है।'।

विश्वदेवोंकी सुनकर विश्वामित्रको बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा—'तुम लोग मनुष्य हो जाओ।' फिर उनके अनुभव-विषयसे प्रसन्न होकर उन महामुनिने कहा—'मनुष्य होनेपर भी तुम्हारे कोई भस्मान नहीं होगा, दुष्ट कियाह भी नहीं करोगे। तुम्हारे मन्त्रों कियेके इच्छा और द्वेष नहीं होगा। तुम पुनः काम-क्रोधसे मुक्त होकर देशत्वकी प्राप्त लोगे।' तदनुसार विश्वदेव अपने आशसे कुरुक्षेत्रियोंके धर्ममें अंतर्धीत हुए। ये ही क्षीपक के गर्भमें पाण्डवकुमार थे। महामुनि विश्वामित्रके शापसे ही उनका विवाह नहीं हुआ। वैश्विनि ! इस प्रकार हमने पाण्डवकुमारोंकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हें दी। अब और क्या सुनना चाहते हो ?

अभिहित करते—आपलोगोंने प्रमत्तः भैरे प्रश्नोंके उत्तरमें सारी बातें बतलीं। अब मुझे हरिश्चन्द्रकी तब कथा सुननेके लिये बड़ा कीटुहल हो रहा है। जहाँ, उन महारजने बहुत बड़ा कहेंगे। ब्रेष्ठ चिन्तित ! उन्हें इस दुःखके अनुरूप ही कोई सुख कभी हुआ ?

पक्षियोंने कहा—विश्वामित्रकी बात सुनकर राजा दुःखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे उन्हें से पुत्रको गोद लिये रानी शौंका चल रही थीं। दिव्य वायवसोपुराके पास पहुँचकर राजाने विचार किया कि यह काशो मनुष्यकी भोग्य भूमि

नीं है, इसपर केवल श्लेषाणि भगवान् शङ्कराः^१ बेचना ही ठीक है।

अधिकार है; अतः यह मेरे राज्यसे बहर है। ऐसा
निर्णय करके दुःखसे पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल
पत्नीके साथ पैरल हो कालीमें प्रवेश किया। पुरोहितों
प्रवेश करने हो उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े
दिखायी दिये। उन्हें उपस्थित देख कर तृप्तिवन्त
हाथ जोड़कर विनोत भावसे खड़े हो गये और
बोले—‘मुने ! ये मेरे प्राण, यह पुत्र और पत्नी
यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमेंसे जिसकी आपकी आज्ञासे
हो, उसे उचित अर्घ्यके रूपमें स्वीकार कीजिये
अथवा हारलो। यदि आपकी और कोई आज्ञा
कर सकते हैं तो उसके स्थित भी आज्ञा दीजिये।’

विश्वामित्र बोलें—राजर्षे ! आज एक मन्त्र पूर्ण हो गया : यदि आपको अपनी भतका [] है, तो गुप्त पञ्चमय लक्षके लिये दक्षिणा दीजिये।

हरिश्चन्द्रने कहा—तपोधन ! अभी महीना पूरा हो रहा है। उसमें अन्ध दिन भेक है। इतने समयतक और प्रतीक्षा कीजिये। अधिक देरी नहीं होगी।

विष्णुमित्र बोले—महाशय! ऐसा ही रहो। मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न होगी तो मैं तुम्हें डकैत बना दूँगा।

यों कहकर विद्याभित्र चले गये। उस समय
 राजा इस विषयमें यह कि पहले व्याख्या की हुई
 दक्षिणा में इन्हें स्थिर प्रकार हैं। क्या मैं अपने
 प्राण त्याग दूँ ? इस अधिकृत दशमें किधर
 जाऊँ ? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिये बिना ही
 मर जाऊँ तो ब्राह्मणों के भयका अपहरण करनेके
 कारण, पश्चात्ताप समझा जाऊँगा और मुझे अपम-
 सं-अशम कीटपौनिये नश्य लेना पड़ेगा। अथवा
 यह दक्षिणा चुकानेके लिये अपनेको बेचकर
 विन्तीकों दास्य, स्वीकार का हूँ ? उस, अपनेको

यज्ज हारिश्चन्द्र गतवन्त व्याकुल एव दीन
होकर नीचा मुस्त किये जय इस प्रकार चिन्ता कर
रहे थे, उमर समय उनकी पत्नीने नेत्रोंमें आँसू
[] हुए गद्गदवार्णीमें कहा—‘महाराज ! चिन्ता
छोड़िये। अपने स्वयंकी रक्षा कीजिये। श्री मनुष्य
सत्यमें विचरित होना है, वह शमशानकी भाँति
[] देने योग्य है। नरश्रेष्ठ ! पुरुषके लिये अपने
स्वयंकी रक्षामें बड़कर दूसरा कोई भय नहीं
[] गया है। जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या)

■ अज्ञा है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रोंमें बुद्धिमान् पुरुषोंने सत्त्वको ही संसारसागरसे तारनेके लिये सर्वोत्तम क्रमबद्ध बताया है। इसी प्रकार निम्नः पद अपने वशमें नहीं है, ऐसे पुरुषोंको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये असत्यको ही प्रधान कारण बताया है।* कति नामके राजा सात

* एलि विन्ता गहारास्व त्वहभामुक्तसि । त्वहभामुक्तसि नरः सत्त्वहितकृतः ॥

पञ्चः पादाः पञ्च कण्ठि इत्येत्येव । यद्वहं भूयस्वप्न स्वसत्परिपालनम् ॥

अश्वमेध और एक राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलनेके [redacted] स्वर्गसे गिर गये थे। महाराज ! मुझसे पुत्रका जन्म हो चुका है.....' इतनी कहकर रानी सौन्दा फूट-फूटकर रोने लगी।

हरिश्चन्द्र बोले—कल्याण ! यह सन्ताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी, उसे साफ-साफ कहो।

राजीवने कहा—महाराज ! मुझसे पूजका जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष राजा संग्रहकर्ता फल पुत्र ही मतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझको धैर्यकर आग्रहणको दक्षिणा दीजिये।

महाराजा का यह खण्ड सुनकर हरिश्चन्द्र मूर्च्छित हो गये। फिर होशमें आनेपर वे दुःखी होकर विलाप करने लगे—'कल्याणो ! यह महान् दुःखकी बात है, जो तुन मुझसे ऐसी कह रही हों।' यों कहकर नरेश्वर हरिश्चन्द्र पृथ्वीपर गिर पड़े और मूर्च्छित हो गये। महाराज हरिश्चन्द्रको पृथ्वीपर पड़ा देख राणी अत्यन्त दुःखित होकर बड़ी करुणाके साथ धार्मी—'हा महाराज ! यह किसका च्यौता हुआ अदृष्ट फल आपको प्राप्त हुआ ? आप तो रंजुनाथक मृगने रोहिसे बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्रन सयन करने योग्य हैं, किन्तु आज भूमिपर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ोंसे भी अधिक गोधन ब्राह्मणोंको दान दिया है, वे ही ये मेरे प्रायनाथ महाराज इस समय धरतीपर सो रहे हैं ! हाय ! कितने कहकी बात है। अरे ओ दुर्दैव ! इन महागजने ने

जो इन्द्र और भगवान् विष्णुके तुल्य
वहाँ मौजूद दशमं पदे हैं' इतना
सुन्दरी सैय्या पतिकाके दुःखोंके असह्य बोझसे
भी गिरकर मुच्छित हो गयी।

इसी बीचमें महातपस्वी भिक्षामित्रजी भी आ
 भस्के। उन्होंने राजा हरिश्चन्द्रको भूनिष्ठ होकर
 भूमिपर पड़ा देख कर तबपर जलके छींटें डाले और
 प्रकाश कहा—‘राजेन्द्र! उठो, तनो। यदि
 तुम्हारी दृष्टि धर्मपर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे
 दो। सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी
 टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है।
 मैं ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध
 और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो
 हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा।’

अग्निहोत्रमभूतं वा दानादासाविलाः क्रियाः । भवते त्वेकस्य स्यात् ऋषिदामकारणम् ॥

सत्यनित्यस्मृदितं यमशास्त्रेषु खीनताम् । वरुणवन्तं चक्षुः पञ्चनायकतात्मनाम् ॥

(अ० ८। १७-२०)

* सत्येनार्कः प्रतपांत सत्ये जिज्ञांत भेट्टे । नत्वं नौकं एषे स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

अश्रमेधसहस्रं च सत्त्वं च दत्त्वा कृत्नु । अक्ष्णैस्तहस्राणि सत्यमेव निशिष्यते ॥

(28-29)

राजा! यदि आज तुम मुझे दधिणा न दोगे तो सूर्यास्त होनेपर तुम्हें निष्कण हो लाना दे दूँगा।' इतना कहकर विश्वामित्र चले गये। दूर ही हरिश्चन्द्र उनके भयसे व्याकुल हो बैठे। सोचने लगे—'हाय! मैं अधम कहाँ भागकर जाऊँ।' उनकी दृष्टि दूर स्वभाववाले धनीसे पीड़ित निधन पुत्र-की-सा हो रही थी। उस समय उनकी पत्नीने फिर कहा—'नन्दा! मेरी आज मानकर बैसा हो कीजिये अन्यथा आपका संपादनमे दण्ड होकर मरना पड़ेगा।' जब पत्नीने बार-बार इन्हें प्रेरित किया, तब भी बांसे—'कल्याणी! मैं बहुत निर्दयी हूँ। तो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। दूर-से-दूर गुरुकुल भी जो आर्थ नहीं सभरे, वहाँ आज मैं करूँगा।' पत्नीसे भी कहकर राजा अच्युतचित्तसे नगरमें गये और नेत्रोंमें आँसू आते हुए गुरुकुलसे बोले।

लिये हैं। यदि आपत्तियोंमेंसे किसीको मेरी इस प्राणीसे भी बहकर प्रियतमा पत्नीसे दासोंका लेनकरी आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले; दुःखमें भी जबतक मैं जीवन धारण किये हुए हूँ, उपायका बाट कर ले।

तदनंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण स्वयमेव आकर राजासे बोला—'दासोंमें धेरे हवाले करो। मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी पत्नी अत्यन्त सुकुमारी है। वह परके काम-काज नहीं कर सकती। इसलिए वह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नीको कार्यदस्ता, रूप और स्वभावके अनुरूप वह धन लो और इसे धेरे हवाले करो।' ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा हरिश्चन्द्रका हृदय दुःखसे विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मणने राजाके चलकत-वस्त्रमें धनको अच्छे तरह बाँध दिया और उनकी पत्नीको खींचकर अपने साथ ले चला। भाताको देखकर दासक रोहिताक्ष रो और हाथसे उसका वस्त्र अपनी ओर खींचने

राजाने कहा—'ओ नगरिको! तुम सब लोग मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? हाँ, सुनो, मैं अनुष्य नहीं, अत्यन्त दूर प्राणी हूँ; क्योंकि अन्ती प्राणधारी पत्नीको यहाँ बेचनेके

लगा। उस समय रानीने अपने पुत्रसे कहा—'कंस! आओ, जाँ भरकर देखा तूने। तुम्हारी पत्नी दासी हो गयी। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करेयोग्य न रहूँ।' फिर वह उस अपनी माताको खींचकर ले जावे जाते हुए देखा कंसक रोतिदास 'मा' कहकर हुआ रोया। उस समय उसके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। जब बालक पास आया, उस ब्राह्मणने ओझमें पाकर उसे स्तनसे ले भी उसने अपनी पत्नी यहाँ छोड़ा। केवल 'माई, माई' कहकर फिलहाल रहा।

तब रानीने ब्राह्मणसे कहा—स्वाधिन ! आप मुझपर कृपा कीजिये। इस बालकको भी खरीद लीजिये। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया, तथापि इस बालकके चिन्तन आपके अन्तर्गत अभी तरह नहीं सकती। मैं अभागिनी हूँ। आप मुझपर दया करके हों और बचकसे गायत्री श्रद्धा इस बालकसे मुझे मिलानिये। ब्राह्मण बोला—राजन् ! वह धन और इस बालकको भी मेरे हवाले करो।

यों कहकर उसने पूर्ववत् —

चन्द्रमें वह धन और दिये और बालकको उसकी भालके साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्रको ले जावे जाती देख राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त दुःखसे हो गये और विलाप करने लगे—'हाय! पहले जिसे वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी गयी। जिसके हाथोंकी अँगुलियाँ अत्यन्त सुकुमार हैं, वह सूर्यवंशमें मेरा आश्रय देकर गयी। हा प्रिये ! हा पुत्र ! हा वत्स ! ! मुझ नीचके अन्तर्गतसे तुम्हें देखाहीन बालकको प्राप्त होना पड़ा। फिर मैं तुम्हें नहीं होती—मुझे धिक्कार है।'

हरिश्चन्द्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, ज्ञानमें हो वह ब्राह्मण वन दोनोंको ले ऊँचे-ऊँचे और गूढ़ आदिनी ओटमें छिप गया। वह बड़ी सीतासे चल रहा था। विद्याभिक्षुने बड़ी धुँधकर राजसे धन माँगा। हरिश्चन्द्रने भी उन्हें सन्तुष्ट कर दिया। पत्नी और पुत्रको घेनमेसे उस धनको पीछा देखकर मुनिने शौकाकुल राजासे कुपित होकर कहा—'स्वयिन्द्रधम ! क्या इसीको मेरे बचके अनुसूय दक्षिणा मानता है ? यदि ऐसी बात तो मेरे यद्वां बालको देखा। अपनी पत्नीभीति को हुई तपस्याका निर्मल ब्राह्मणत्वका, प्रभक्त्यत्त विमुक्त आध्यात्मिक चल तुझे दिखाता हूँ।'

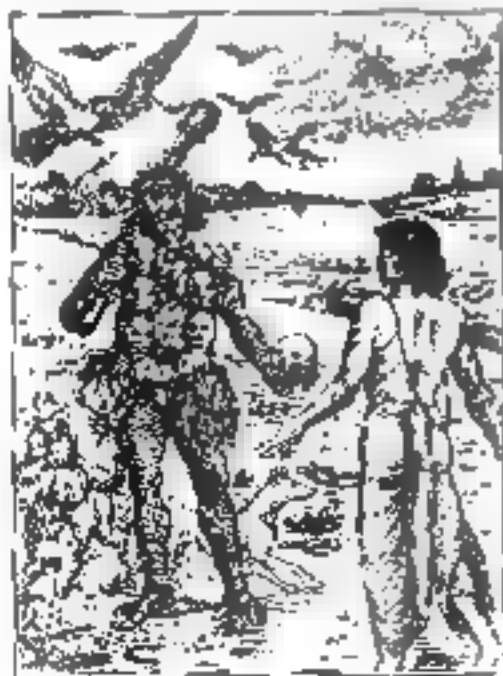
हरिश्चन्द्रने कहा—भाग्यन् ! कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिये और भी दक्षिणा दूँगा। इस समय नहीं है। मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं।

विद्याभिक्षुने कहा—राजन् ! दिक्का चीथा शेष है। इतने ही मुझे प्रतीक्षा करना है। बस, इसके उत्तरमें तुम्हें कुछ कहनेकी नहीं है।

राजा हरिश्चन्द्रसे इस प्रकार निर्व्यतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धनको लेकर ओपमें भरे हुए विद्याभिक्षु तुरन्त वहाँसे चल दिये। उनके

अनेपर राजा भय और शोकके समुद्रमें डूब गये।
 उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य
 निश्चित किया और चेना मुँह करके आकाश
 लगायी—'जो मनुष्य मुझे धनसे धाँदेकर उसका
 काम लेना चाहता हो, वह सुकें रहने-रहते शोध
 हो आये।' उसी समय चाण्डालका रूप
 धारण करके दुर्गम भई आये। उस चाण्डालके
 शरीरको दुर्गन्ध निकल रही थी। विकृत आकार,
 लम्बा घटन, दाढ़ी-भुँईं चढ़ी हुई और दाँत निकले
 हुए थे। निर्दयताकी तो वह भृति ही था। काल
 रंग, लंबा घेठ, पीलावन स्निग्ध हुए लंबे नेत्र और
 अक्षर आणी-यहो उसको हुन-वा था। उसने
 हुँड-के हुँड पत्थरोंको पकड़ रखा था। मुहोर
 चढ़ी हुई मालाओंसे वह अलङ्कृत था। उसके
 एक हाथमें लोभकों और दूसरेमें लाली ले रखी
 थी। इसका मुँह बहुत बड़ा था। वह देखनेमें
 भयानक तथा डरानेवाला बहुत करता करता
 था। कुल्लेले जिने हाँकेके कारण उसकी भयंकरता
 और भी बढ़ गयी थी।

चाण्डाल बोले—मुझे तुम्हारी

है। तुम शोध ही अपनी कोमत बताओ। थोड़े
 समय बहुत जितने धनसे तुम प्राप्त हो सको,
 उसे कहो।

चाण्डालकी दुष्टिसे कूरता टपक रही थी। वह
 बड़ी निशुरताके साथ बातें करता था। देखनेसे
 अत्यन्त दुःखार्थ प्रतांत होता था। इस रूपमें उसे
 देखकर उसने पुछा—'तु कौन है ?'

चाण्डालने कहा—'मैं चाण्डाल हूँ। इस श्रेष्ठ
 जालीमें मुझे सब भोग प्रवीरके नामों पुकारते हैं।
 मैं बहुत मनुष्योंपर करनेवाला और भुँईका
 काम लेनेवाला प्रसिद्ध हूँ।

हरिश्चन्द्र बोले—'मैं चाण्डालको दास होना
 नहीं चाहता। वह बहुत ही निर्दित कर्म है।
 मजालिन्मे अतः यदा अच्छा, किन्तु चाण्डालके
 अधोग होना कदापि नहीं है।

वे इस प्रकार कह रहे थे कि महान
 उपस्थी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध
 अवस्थमें आँखें फड़फड़ा रजामे बोले—'यह चाण्डाल
 तुम्हें बहुत-सा धन देनेके लिये उद्युक्त है। उसी
 ग्रहण करने मुझे बतानी पूरे दक्षिण क्यों नहीं
 है यदि तुम चाण्डालके हाथ अपनेकी बेचकर
 उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे, तो
 मिलनेके पूर्व आप दे दिया।'

हरिश्चन्द्रने कहा—'बहाने ! मैं आपका दास
 हूँ, दुःखी हूँ, गनभीत हूँ और विरोधतः आपका
 गठ हूँ। मुझपर कृपा करें।
 सम्बन्ध बहुत ही निन्दनीय है। मुनिश्रेष्ठ ! शेष
 धनके बदले मैं आपका ही सब कार्य करनेवाला,
 आकरे अधीन रहनेवाला आपकी इच्छाके
 अनुसार करनेवाला दास बनकर रहूँगा।

विश्वामित्र बोले—'यदि तुम मेरे दास हो तो
 मेरी एक अल्प स्वर्णमुद्रा लेकर तुम्हें चाण्डालको
 दे दिया। अब तुम उसके दास हो गये।

मुनिके ऐसा करनेपर चाण्डाल मन-ही-मन
 बहुत दुःख हुआ। उसने विश्वामित्रको धन देकर

राजाको बाँध लिया और उन्हें इन्हेंकी धरसे अचेत सा करवा हुआ वह अपने घरकी ले चला। उस समय राजाको इन्द्रियों आकुल हो गयी थीं। तदनन्तर हरिश्चन्द्र चाण्डालके घरमें रहने लगे। ये प्रतिदिन सबो, तोपहर और शामको निम्नांकित बातें पुनर्गुनाया करते थे। 'हाय! मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहिताङ्कको देखकर अत्यन्त दुःखमें भग्न हो जाती होगी और उस इस आशामें कि राजा धन कमाकर हम दोनोंको छुड़ायेगे, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बातका पता न होगा कि मैं ब्राह्मणको और भी अधिक धन देकर अत्यन्त गण्यमय संसर्गमें जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्यका नाश, सुहृदोंका त्याग, पत्नी और पुत्रका विक्रय तथा अन्तमें चाण्डालत्वकी प्राप्ति— जहो! यह एकके बाद एक दुःखको कैसी परम्परा चली आती है।'

इस प्रकार वे चाण्डालके घरमें रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नीका

स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व तिन आँके कारण गया बहुत व्यकुल रहते थे। कुछ कालके बाद राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके वशमें होनेके कारण रम्यता-लुप्टपण मुदोंके कपड़े (रूपन) संग्रह करनेके काममें नियुक्त हुए। चाण्डालने उन्हें दी थी कि 'तुम मुदोंके आनेकी प्रतीक्षामें रत-दिन वहीं रहो।' यह आदेश पाकर कज्जीपुरीके दक्षिण रणराग-भूमिमें बने हुए शतपर्णितरमे गये। उस स्थानमें बड़ा भयङ्कर शय्य होता था : वहाँ सैकड़ों सिपायोंमें भरी रहती थी। गलों और भूतोंकी खोपड़ियाँ बिछरी पड़ी थीं। दुर्गन्धमें व्याप्त और अत्यन्त धूमसे आच्छादित : तममें पिशाच, भूत, खंताल, डाँकियाँ यथा रहा करते थे। गिद्धों और गोदड़ोंमें भी खान-भग था। सुहृ के-सुहृ कुमे उसे घेर रहते थे। यत्र-तत्र हड्डियोंके ढेर लगा हुए। सब ओरसे कड़ी दुर्गन्ध आती थी। जनेकी मृत व्यक्तियोंके बन्धु-बान्धवोंके कहरण-हन्तसे इन रणराग-भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। 'हा पुत्र! हा मित्र!

हा बन्धु! हा भ्राता! हा वत्स! हा पितामह! हा पतिव्रत! हा वरिष्ठ! हा माता! हा मामा! पितामह! हा मातामह! हा पिताजी! हा भ्राता! हा भ्राता! तुम कहाँ चले गये? लौट आओ।' इस प्रकार विलाप करनेवालोंकी करुणापूर्ण श्वनि यहाँ जोर-जोरसे सुनायी पड़ती थी। ऐसी भूमिमें निवास करनेके कारण राजा न रातमें सो पाते थे। दिनमें। बारम्बार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके चारों ओरने ही वरिष्ठ बंसी बंसी। अन्तमें राजा भी दुःखी होकर देवताओंकी शरण और कहा—'महान् धर्मको नमस्कार है। जो स्वर्गदानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले विधाता, पालन, रक्षण, सुख, पुण्यपुरुष एवं अधिपति हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। देवगुरु भूवस्वति! तुम्हीं नमस्कार है। इन्द्रको भी नमस्कार है।' यह कहकर राजा पुनः कण्ठस्थाने कार्यमें लग गये।

तदनन्तर महाराज हरिश्चन्द्रकी पत्नी रीष्वा भीरुके कहनेसे भरे हुए अपने बालकको गोदमें डठाये विलाप करती हुई शयन भूमिमें आयी। वह बार बार यही कहती थी, 'हा अम्मा! हा पुत्र! हा पिताजी।' इसका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। काँति भलिन पड़ गयी थी। यह वेषण सिरके बालोंमें धूल जम गयी थी। रीष्वाके विलापका शब्द सुनकर राजा हरिश्चन्द्र तुरंत उसके पास गये। उन्हें जो, यहाँ भी मुँदके शरीरका कफन मिलेगा। वे जोर-जोरसे रोती हुई अपनी पत्नीको पहचान न सके। अधिक काल तक प्रयासमें रहनेके कारण वह बहुत सन्तप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी, मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। रीष्वा ने भी पहचाने उनके मरुतकको बनेहर केरासे सुशोभित देखा कि अब उनके सिरपर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्षके समान जान पड़ते थे। इस अवस्थामें वह भी अपने पतिको न पहचान सकी। राजा ने काले कण्ठमें लिपटे हुए

कलसकको, जिसे सौंसे कट खाँच या तथा विसके अङ्गोंमें राजोचित विरू दिखायी देते थे, उस देख तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे—'आहो! बड़े कहकी है, यह बालक किसी राजाके कुलमें उत्पन्न हुआ था; किन्तु दुःखका कारण इसे किन्हीं और ही वंशको पहुँचा दिया। अपनी माताकी गोदमें पड़े हुए इस बालकको देखकर मुझे कर्मसके समान नेत्रोंकला अपना पुत्र रोहिष्मन्त वाद आ रहा है। यदि उसे धनकर करलने अपना प्राप्त न बनया होगा तो वह मेरा लाइला था इसी उम्मा हुआ होगा।'

इतनेमें ही रानीने विलाप करते हुए कहा—
हा वत्स! पावके कारण वह अत्यन्त भयंकर दुःख में पड़ा है, जिसका कभी अन्त ही नहीं है। हा प्राणनाथ! आप कहाँ हैं? ओ विधाता! तुने कर्मका वत्स किन्ना, सुखसे निशोह कराया और पत्नी तथा पुत्रको भी विक्रय दिया। अरे! तुने राजा भी हरिश्चन्द्रकी जीवन-सी दुर्दशा नहीं की।

रानीका वह वचन सुनकर अपने पयसे धट्टे हुए राजा हरिश्चन्द्रने अपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा पत्न्युके मुखमें पड़े हुए पुत्रको पहचान लिया। 'ओह! कितने कहकी बात है, यह रीष्वा इस अवस्थामें और यही मेरा पुत्र है?' यों कहते हुए दुःखसे सन्तप्त होकर रोते-रोते मूर्च्छित हो गये। इस अवस्थामें पहुँचे हुए राजाको पहचानकर रानीको भी बड़ा दुःख हुआ। वह भी मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर जोड़ी देर होशमें आनेपर महाराज और महारानी दोनों साथ-ही-साथ शोकके धारसे परिद्विष्ट एवं हो विलाप करने लगे।

राजाने कहा—हा वत्स! सुन्दर नेत्र, धीह, नासिका और बालोंसे युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं हीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता! हा बेटा! तुम मेरी अङ्ग-प्रत्यङ्गसे उत्पन्न

तथा मन और हृदयको आनन्द देनेवाले थे, किन्तु मुझ-जैसे दुष्ट पिताने तुम्हें एक साधारण वस्तुकी भाँति बेच डाला। हाय ! दैवरूपी क्रूर सर्पने सब प्रकारके साधन और वैभवसे पूर्ण पौरे महान् राज्यका अपहरण करके अब मेरे पुत्रको काट खाया। दैवरूपी सर्पसे डरे हुए अपने पुत्रके मुख कमलको देखते हुए भी मैं इस समय उसीके धर्मकर विधके प्रभावसे अंश हो रहा हूँ।

औसू बहाते हुए गद्गदकण्ठसे यों कहकर राजाने बालकको उठाकर छातीसे लपेटा और मूर्च्छासे निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर पड़े।

उस समय रानी इस प्रकार बोली—ये नहीं नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। केवल स्पर्शसे इनकी पहचान हो रहा है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये विद्वज्जनोंके हृदयरूपी अक्षरकी आकाशित करनेवाले चन्द्ररूप महाराज हरिश्चन्द्र ही हैं; किन्तु वे महाराज इस शमशानमें कैसे पहुँचे ?

शैब्य पुत्र-शोकको भूलकर गिरे हुए पतिको देखने लगी। पति और पुत्र चिन्तासे पीड़ित, विस्मृत एवं दोन हुई शरीर जब पतिकी दशाका निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामीके उस दण्डपर पड़ी, जो बहुत ही भूषित एवं चाण्डालके करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे-धीरे जब वेत हुआ तो गद्गद-वाणीमें कहने लगी—'ओ दैव ! तूने देवताके समान कान्तिमान् इन महाराजको चाण्डालकी दशाकी पहुँचा दिया। तूने इनके राज्यका सुडनोंका लूट्टा और स्त्री-पुत्रका विक्रय करवाकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राज्यसे बना दिया ! हा राजन् ! आज मैं आपके छत्र, झारे, चँवर और व्यजन—कुछ भी नहीं देखती। यह विधाताका कैसा विपरीत प्रभाव है ! पूर्वजालमें जिनके आगे आगे चलनेपर कितने राजा

अपनी जादरोंसे धरती झूठा करके थे, ये महाराज अब दुःखसे पीड़ित हो इस शमशानभूमिमें विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियोंसे सटे कितने ही गिर्राके भड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जहाँ मृतकोंकी लाशसे वर्षों गल-गलकर पृथ्वीके सूक्ष्म दोनोंमें पड़ रही है। चिताकी राख, अँगारे, अधजली हड्डियों और मज्जाके ढेरसे यहाँकी बहुत बढ़ गया है। वहाँसे गुर्भों और गोदड़ोंके भयंकर नष्ट सुनकर छोटे-छोटे पक्षी गये हैं। चिताके धुरैसे यहाँकी सारी दिशाएँ काली दिखायी देती हैं।

यों कहकर महारानी शैब्य महाराज हरिश्चन्द्रके कण्ठमें लग गयी तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकारके शोकसे अकान्त हो अस्तव्यायीमें विलाप करने लगी—'राजन् ! यह स्वप्न है या सत्य ? महाभाग ! आप इसे जैसा समझो हों, बतलायें। मेरा मन अचेत होना क्या रहा है ?'

रानीकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्चन्द्रने गम्भभीम नदी और गद्गदवाणीमें अपनेको चाण्डालत्व प्राप्त होनेकी सारी कथा कह सुनायी। उसे

मुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ और उसने गरम साँस खींचकर बहुत देरतक रानेके पक्षी अपने पुत्रको मृत्युको दध्याय चटख दिवेदिख की। पुत्रके मरनेकी बात सुनकर राजा मुनः पृथ्वीपर गिर पड़े और बिस्वास करते हुए बोले—'प्रिये ! अब मैं अधिक दिनोंतक जीवित रहकर स्तेय भोगना नहीं चाहता; परन्तु मेरा अधाभ्य तो देखो, मेरा आत्म्य भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अवराधोंको क्षमा करना। मैं आज देत हूँ, तुम ब्राह्मणके घर चली जाओ। शुभे ! 'यै राजपत्नी हूँ' इस अधिमरणे अन्तर कगी उस सहायका अधमान न करता। सब प्रकारके यत्न करके उसे मृत्यु प्राप्त; क्योंकि स्वामी देवताके समान होता है।'

राजी कर्त्तव्य—गर्जने। धुरसे भी अब यह दुःखी बाद नहीं सहा चला, अतः आपके साथ मैं भी पिताकी जलती हुई आत्मे प्रवेश करूँगी।

यह सुनकर राजाने कहा—'भक्तियों ! जसो तुम्हारी इच्छा हो, वैसा ही करो।' तदनन्तर राजाने चिता बनाकर ऊपरके ऊपर अपने पुत्रको रखा और अपनी पत्नीके साथ चोटकर रुधके ईश्वर परमात्मा गारायण श्रीहरिन्दा मन्त्रा भिन्न, जो इदवरुणी गुफामें निरजमन हैं तथा जिनका वासुदेव, भुवनेश्वर, आदि-अन्तर्गतित, ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं रूप आदि नामोंसे चिन्तन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत्स्वरूप करनेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता धर्मको अगुआ बनाकर तुल्य वहाँ आये और इस प्रकार बोले—'एकन् ! हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात् पितामह ब्रह्मण्य हैं और ये स्वयं प्यातात् धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विद्देदेव, मरुतण और लोकपाल भी अपने आह्वनोंसहित यहाँ हैं। नाम विद्व मन्त्रार्थ, स्त्र, अधिभोग्युमा तथा और भी बहुत-से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा

विष्णुप्रसी भो है।'

नयनान् धरने कहा—'राजन् ! प्राण त्यागनेका प्रसह न करो। मैं इच्छा धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने श्रमा, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे मुझे सन्तुष्ट किया है।

इन्ने बोले—'महाभाग हरिश्चन्द्र ! मैं इन्द्र तुम्हारे साथ आया हूँ। तुमने स्त्री-पुत्रके साथ उत्तम लोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है। राजन् ! पत्नी प्रीति पुत्रको साथ लेकर स्वर्गलोकको चली, जिसे तुमने अपने शुभकर्मोंसे प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है।

इसके बाद इन्दने चिताके ऊपर आकाशमें अप्सुकी तृष्टि की, जो अकालप्रत्युक्त निवारण करनेवाली है। फिर फूलोंकी भी वर्षा होने लगी। देवताओंकी दुन्दुभि जोर जोरसे बज उठी। १५ प्रकार एकत्रित हुए देवताओंके सम्मेलने महात्म राजाका पुत्र रोहिताश्व नितारो

जीवित हो उठा। उसके शरीर सुकुमार और न्यून था, उन्को इन्द्रियों और मनमें प्रसन्नता थी। फिर तो महाशय हरिश्चन्दने अपने पुत्रको

तुरंत छातोंसे लगा लिया। वे स्त्रीसहित पूर्ववत् तेज और कान्तिसे सम्पन्न हो गये। उनकी दिव्य और तस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्णमनोरथ हो परम आनन्दमें निमग्न हो गये। उस समय इन्द्रने पुनः उनसे कहा— 'भद्राभग्न! स्त्री और पुत्रसहित तुम्हें उन्नम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मोंके फल भोगनेके लिये दिव्य लोकको चलो।'।

हरिश्चन्द्रने कहा—देवराज! मैं अपने स्वामी चाण्डालकी उद्धार लिये बिना तप उल्टे प्रथमसे उद्धार पाये बिना देवलोकको नहीं जान सकूँगा।

धर्म बोले—राजन् ! तुम्हारे इस संकटको जानकर मैंने ही मायासे अपनेको चाण्डालके रूपमें प्रकट किया तब चाण्डालरूपका प्रदर्शन किया था।

इन्द्रने कहा—हरिश्चन्द्र! पृथ्वीके मनुष्य जिस पापधामके लिये प्रार्थना ईश्वरसे पुण्यवान् मनुष्योंकी प्राप्ति होनेवाले पापको नली।

हरिश्चन्द्र बोले—देवराज! आपकी कृपासे मैंने यह वचन सुनिये; आप मुझपर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीतभावसे आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अबोध्याके सब मनुष्य मेरे विरह-शोकमें मग्न हैं। आज उन्हें छाड़कर मैं दिव्यलोकको कैसे जाऊँगा? ग्राह्यकी गुरुका हत्या, गौका वध और स्त्रीका वध—इन सबके समान ही भर्त्सना त्याग करनेमें भी महान् पाप बताया गया है। जो दोषगर्हित एवं त्यागनेके अयोग्य भक्त पुरुषको देता है, उसे इहलोक या परलोकमें कहीं भी सुखको प्रति नहीं दिखायी देती; इसलिये इन्द्र! आप स्वर्गको लौट आइये। सुरेश्वर! यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे

हो स्वर्ग चल सकें सब तो भी चलींगा; इन्हींके साथ नरकमें भी जाना मुझे स्वेच्छा है।

इन्द्रने कहा—राजन्! उन सब लोगोंके पुण्य-पुण्य नाम प्रकारके बहुत-से पुण्य और पाप हैं। फिर स्वर्गको भी भोग्य बनाकर वहाँ कैसे चल सकेंगे।

हरिश्चन्द्र बोले—इन्द्र! राजा अपने कुटुम्बियोंके ही प्रभावसे राज्य भोगता है। प्रजावर्ग भी राजाका कुटुम्बी ही है। उन्हींके सहयोगसे राजा बड़े बड़े दण्ड करता, पीछे सुदृढता और बगोने आदि है। वह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियोंके प्रभावसे किया है, अतः स्वर्गके लोभमें पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग नहीं कर सकता। देवेश! यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, व्रत आदि जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले। उसमें

पिता-पुत्र-संवादका आरम्भ, जीवकी मृत्यु तथा नरक-गतिका वर्णन

जैमिनिने पूछा—ब्रह्म पक्षियो! प्राणियोंकी उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं ? इस विषयमें मुझे सन्देह है। मैंने प्रश्नके अनुसार आपलोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता ? कैसे मरता है ? और किस प्रकार गर्भमें पोड़ा सहकर माताके उदरमें निवास करता है ? फिर गर्भसे बाहर निकलनेपर वह किस प्रकार बुद्धिको प्राप्त होता है ? और मृत्युकालमें किस तरह चैतन्यस्वरूपके द्वारा शरीरसे विलग होता है। सभी प्राणी मृत्युके पश्चात् पुण्य और पाप दोनोंका फल भोगते हैं; किन्तु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं ? ये सारी बातें मुझे बताइये, जिससे मेरा सन्देह हो जाय।

पक्षी बोले—पहलें ! आपने इमलोगोंपर बहुत बड़े प्रश्नका भार रख दिया। इसकी कहाँ तुलना नहीं है। महाभाग ! विषयमें एक प्राचीन वृत्तान्त सुनिये। पूर्वकालमें एक परम बुद्धिमान् भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नामका एक पुत्र था। वह बड़ा ही ज्ञान और गङ्गरूपमें रहनेवाला था। उपनयन हो जानेके बाद उस वासकसे उसके पिताने कहा—‘सुमते ! तुम सभी वेदोंको कमलः आद्योपान्त पढ़ो, गुरुकी संधामें लगे रहो और भिक्षाके अन्नका भोजन किया करो। प्रत्येक ब्राह्मणकी अवधि पूरी करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करो और वहाँ उत्तम-उत्तम वज्रोंका अनुष्ठान करके अपने मनके अनुरूप सन्तान उत्पन्न करो। उदयनन्तर खनको लो और वानप्रस्थके नियमोंका पालन करनेके पश्चात् परिग्रहरहित, सर्वस्वत्वागी संन्यासी हो जाओ। ऐसा करनेसे तुम्हें उस ब्रह्मकी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम शोकसे मुक्त हो जाओगे।’

प्रकार अनेकों कहनेपर भी सुमति यह होनेके कुछ भी नहीं भीलता था। भी जेइयस बारबार अनेक प्रकारसे ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्रप्रेमके कारण माँमें अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस उनके बार-बार कहनेपर एक दिन सुमतिये दैसकर कहा—‘पिताजी ! आज आप जो उपदेश दे रहे हैं, उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे-दूसरे शास्त्रों और भीति-भीतिकी शिल्पकलाओंका भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने दस हजारसे भी अधिक जन्म स्मरण हो आये हैं। खेद, सन्तोष, क्षय, बुद्धि और अदृष्टका भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु मित्र और पत्नीके संयोग वियोग भी मुझे देखनेको मिले हैं। अनेक प्रकारके माता-पिताके जो दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुःख भोगे हैं। किन्तु ही स्वयंके विद्या और मृत्यु पर हुए गर्भमें निवास किया है। सहस्रों

प्रकारके रोगोंकी भयानक पीड़ाएँ सहन की हैं। गर्भावस्थामें मैंने जो अनेकों प्रकारके दुःख भोगे हैं, बचपन, जवानपन और बुढ़ापेमें जो जो क्लेश सहन किये हैं, सब मुझे बच आ रहे हैं। ज्ञातृत्व, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंकी योनियोंमें फिर पशु, भृग, कीट और पक्षियोंकी योनियोंमें कष्ट पड़नेवालों एवं बुढ़ायेमें दिखानेवाले गजधोंके पंखोंमें भी मेरे कई घर जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अगामी मैं आपके घरमें भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत घर अनुभवोंका भूत, स्वामी, ईश्वर और हरिश्चन्द्र हुआ हूँ। दूसरोंने मुझे और मैंने दूसरोंको अनेक बार दान दिये हैं। पिता, माता, सुहृद्, भाई और स्त्री जन्मदिने कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन हो-होकर रोती हुए मुझे आँसुओंसे मुँह पड़ा है। पिताजी! मैं इस संसार-चक्रमें भटकते हुए अब वह ज्ञान किया है, जो मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है। उस ज्ञानको प्राप्त कर लेनेपर अब मैं ब्रह्म, भू, भुव और साधयेद्येक समस्त क्रिया कलाप गुणभूत दिखाने देनेके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जन्म ज्ञान प्राप्त हो तब मैंहींसे मुझे क्या प्रयोजन है। शम तो मैं गुरु-विज्ञानसे प्राप्त, निर्वीह एवं सदात्मा हूँ। अतः वह प्रकारके भावविकार (जन्म, मरण, दुष्टि, परिणाम, क्षय और नाश), दुःख, सुख, हर्ष, भयपूर्ण गुणोंसे वर्जित ठम परमकटक्षण ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा। मित्तर्ज्ये! जो रत्न, हर्ष, भय, ठडैग, क्रोध, क्षमर्ष और बुद्धावस्थामें व्यस्य गया कुत्ते, भृग आदिको योनियें जीभने-उत्से सैकड़ों बन्धनोंसे कुछ है, उस दुःखको परम्पराका परित्याग करके अब मैं चला जाऊँगा।

पुत्रकी यह बात सुनकर महाभाग पिताका हृदय प्रसन्नतासे भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मयसे गद्गदवाणीमें अपने मुँहसे कहा— 'वेदा! तूम यह क्या कहते हो? तुम्हें कहाँसे ज्ञान

प्राप्त हो ? पहले तुममें अज्ञता क्यों थी और समय ज्ञान कहाँसे जाग उठा? क्या यह मुनिवों अथवा देवताओंके दिये हुए साम्प्रदायिक विचार था, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यह सारा रहस्य सुनता हूँ। इसके धैर्य मनमें बड़ा कीचड़ल है। वेदा! तुमपर पहले जो कुछ बात चुका है, वह सब भुल बहाओ।'

पुत्रने कहा—पिताजी! मेरा जो यह सुख और दुःख देनेवाला पूर्व कृजल है, उसे मुनिदे। इस जन्मके पहले पूर्वजन्ममें मैं जो कुछ था, वह मैं हूँ। पूर्वकालमें मैं परमात्माके ध्यानमें नर तपानेवाला एक आश्रम था। आत्मविशाले विचारमें भगवत्प्राप्तिको पहुँचा हुआ था। मैं महा योगसामर्थ्यमें संलग्न रहता था। निरन्तर अभ्यासमें लगने, साधुओंका सङ्ग करने, अपने प्रकृत्यसे ही विचारपरमार्थ होने, तत्त्वमसि आदि महावाक्योंके विचारने तत्त्वार्थके बोधन करने आदिके तब परमात्मतत्त्वमें ही मेरी वाम प्रीति हो गयी। फिर मैं सिद्धिके सन्देहका विचार करनेवाला आश्रम बन गया। फिर बहुत समयके पश्चात् मैं एकान्तसेही हो गया, किन्तु देवात् अज्ञानसे सदाबद्ध नष्ट हो जानेके प्रसङ्गमें पड़कर मेरी मृत्यु हो गयी। तथापि मृत्युकालसे लेकर अन्ततः मेरी स्मरणशक्तिका लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मोंके जिवने नर बौत गये हैं, उन समझी मृत्ति हो आयी है। पिताजी! उस पूर्वजन्मके अभ्याससे ही क्लेशद्रिष्ट होकर अब फिर मैं पैदा हो सब कर्म, जिससे पवित्र्यमें फिर मेरा जन्म न हो। मैंने जो दूसरोंका ज्ञान दिया था, ठसीका यह फल है कि मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण हो रहा है। केवल त्रयीधर्म (कर्मकाण्ड) का स्हाग लेनेवाले भगुणोंको इसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः मैं इस आश्रमसे ही संन्यास-धर्मक अथवा ले एकान्तसेही ही आत्माके

उद्धारके लिये यत्न करूँगा। अतः महाभाग! आपके हृदयमें जो संशय है, उसे कहिये। मैं उसका समाधान करूँगा। इतनी-सी सेवासे भी आपकी प्रसन्नताका सम्पादन करके मैं पिताके ऋणसे मुक्त हो सकूँगा।

पक्षी कहते हैं—तब पुत्रकी बातपर श्रद्धा करते हुए पिताने उससे वही बात पूछी, जो आपने अभी संसारमें जन्म ग्रहण करनेके सम्बन्धमें हमलोगोंसे पूछी है।

पुत्रने कहा—पिताजी! जिस प्रकार मैंने तत्त्वकी बारंबार अनुभव किया है, उसे बतलाता हूँ; सुनिये। यह क्षणभङ्गुर संसार-चक्र [] अजर है, निरन्तर चलते रहनेवाला है, कभी [] नहीं रहता। तात! आपकी आज्ञासे मैं मृत्युकालसे लेकर अवतककी [] जतोंकी धर्षण करता हूँ। शरीरमें जो गर्मी या पित्त है, [] तीव्र वायुसे प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुपित [] है, उस समय बिना ईंधनके ही उड़ीस हुई अग्निकी भाँति बड़ककर भूमिस्थानोंको विदीर्ण कर देता है, [] उदान नामक वायु ऊपरकी ओर [] और खामे-पीये हुए अन्न जलको भीचेकी ओर जानेसे रोक देता है। इस आपत्तिकी अवस्थामें भी उसीको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अन्न एवं रसका दान किया है। जिस पुत्रने [] पवित्र किम्वे हुए अन्तःकरणके द्वारा पहले [] किया है, वह उस हृण्मन्स्थामें अन्नके बिना भी धूमि लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या [] नहीं किया, दो प्रेभियोंके पारस्परिक प्रेममें बाध नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है। जो देवता और ब्रह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, किसीके निन्दा नहीं करते तथा सार्वत्रिक, उदार और लज्जाशाल होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय कष्ट नहीं होता। जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण धर्मका त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञाका

करनेवाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है। जिन्होंने कभी जलका दान नहीं किया है, उन मनुष्योंको मृत्युकाल उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा [] करनेवालोंको उस समय भूखका भारी भोगन पड़ता है। जो लोग जाड़ेके दिनोंमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके कष्टको जीत लेते हैं। जो चन्दन दान करते हैं, वे तापपर विजय पाते हैं [] जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाते, वे मृत्युकालमें प्राणभ्रांतिनी वेदनाका अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलानेवाले लोग महान् भयको प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओंसे पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही [], [], बुरी बातोंका उपदेश देते और [] निन्दा करते हैं, वे सब लोग मृन्मूर्धग्रस्त होकर मृत्युको [] होते []।

ऐसे [] मृत्युके [] यमराजके दृष्ट हाथोंमें ढभीड़ी एवं मुहर लिये आते हैं, [] बड़े भयङ्कर [] और उनकी देहसे दुर्गन्ध भिस्तलती रहती है। उन यमदूतोंपर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रोंका [] लेकर बारंबार विज्ञाने लगता है। [] समय उसकी आँखें स्मृति समझमें नहीं आती; एक ही सम्म, एक ही आवाज-सी जान पड़ती है। धक्के भारे रोगीकी आँखें झूमने लगती [] और उसका मुख सूख जाता है। उसकी साँस ऊपरको उठने लगती है। दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीड़ित होकर [] शरीरको छोड़ देता है और वायुके सहारे चलता हुआ जैसे ही दूसरे शरीरको भारण कर [] है, जो रूप, रंग और अवस्थामें पहले शरीरके [] ही होता है। वह शरीर मात-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है और वायुन भोगनेके लिये ही मिलता है। तदनन्तर यमराजके दूत श्रीव्र ही उसे दारुण

पार्श्वे वायुं लेते हैं और डंडोंकी मारसे व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशाकी ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्गपर कहीं तो कुत्ता जमे होता है, कहीं काँटे फैले होते हैं, कहीं बाँकोंको मिट्टियाँ जमी होती हैं, कहीं लोहेकी कोलें गड़ी होती हैं और कहीं पथरीली भूमि होनेके कारण वह अत्यन्त कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आगकी लपटें मिलती हैं तो कहीं सैकड़ों गड़ुंके कारण वह मार्ग अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राहने जानेवाला जीव उनकी किरणोंसे जलने लगता है। ऐसे पथसे यमराजके मृत उसे यमोदकर ले जाते हैं। ये दूत जोर शब्द करनेके कारण भयङ्कर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीवको यमोदकर ले जाते हैं, सैकड़ों गीदड़ियाँ जुटकर उसके शरीरको नोच नोचकर खाने लगती हैं। फर्फ जाँघ ऐसे ही भयङ्कर मार्गसे यमलोकको करते हैं।

जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और करनेवाला होते हैं, वे उस मार्गपर सुखसे यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकारका कष्ट हुआ पापपीडित जीव विवश होकर बारह दिनोंमें धर्मराजके नगरतक पहुँचाया जाता है। यातनामय शरीरके जलाये जानेपर जीव स्वयं अत्यन्त दाहका अनुभव करता है, उसी मारे और काटे जागेपर भी उसे अत्यन्त भयङ्कर वेदना होती है। अधिक देरतक जलमें धिगोये जानेके कारण भी जीवका भारी दुःख पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीरको होनेपर भी उसे अपने कर्षोंके फलभोग्य भोगने

पड़ते हैं। उसके भाई-बन्धु जो तिल और जलकी अञ्जलि देते तथा पिण्डदान करते हैं, वही उस मार्गपर जलते समय उसे खानेको मिलता है। भाई-बन्धु यदि असींचके भीतर तेल लगावें और ठवटन मलवावें तो उससे जीवका पोषण किया है तथात् वह पैल ही उन्हें खानी पड़ती है [अतः ये वस्तुएँ वर्जित हैं]। इसी प्रकार बान्धवगण जो कुछ खाते-पीते हैं, वह मृतक जीवको मिलता है; अतः उन्हें भोजनकी शुद्धिपर भी ध्यान रखना चाहिये। यदि भाई-बन्धु भूमिपर शयन करें तो उससे जीवको कष्ट नहीं होता और यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मृत जीवको बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर वह बारह दिनोंतक अपने घरकी ओर रहता है। उस समय पृथ्वीपर उसके निमित्त जो जल और पिण्ड दिये जाते हैं, वह उपभोग करता है।

मृत्युपरे दिन बीतनेके पश्चात् धमपुरीकी ओर खींचकर ले जाया जानेवाला जीव अपने सामने यमराजके नगरको देखता है, जो बड़ा ही है। उस नगरमें पहुँचनेपर उसे मृत्यु, काल और अन्तक आदिके नीचमें बैठे हुए यमराजका दर्शन होता है, जो कज्जलराशिके समान काले है और अत्यन्त क्रोधसे लाल-लाल अँखिं किये रहते हैं। दाढ़ोंके कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखलायी पड़ता है। टेढ़ी भीहोंसे युक्त उनको आकृति बड़ी भयङ्कर है। वे कुरुप, भीषण और टेढ़े-मेढ़े सैकड़ों रोगोंसे चिरे रहते हैं। उनकी भुजाएँ विशाल हैं। उनके एक हाथमें यमदण्ड और दूसरेमें पाश है। देखनेमें वे बड़े

‘एव यद्वाञ्छवस्तोयं प्रसृज्यन्ति जिरैः । यच्च पिण्डं प्रवर्ज्यन्ति नीचमस्तदस्नुते ॥

तैलाभ्यङ्गो बान्धवनामद्वसंजहर्तुं च कृत् । के चाप्यश्रुतेऽनुवर्ज्यन्ति सवान्धवाः ॥

भूमौ स्वर्गद्विनात्यक्तं क्रूरशरानेति बान्धवैः । तत्र दर्शयन् तत्रा चतुराण्यश्रुते मृतः ॥

नीयमानः स्वर्गं गेहं द्वादशहं स प्रवर्तिः । उपमुष्टं तत्र दत्तं तोमपिण्डादिकं भुवि ॥

ध्यानक प्रतीत होते हैं। पापी जोंब उनकी बचायी हुई शुभाशुभ गतिको प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें जाता है। अथ रौरवका स्वरूप कतलुटा है, आप ध्यान देकर इसे सुनें। रौरव नरककी लंबाई-चौड़ाई दो हजार बोजनकी है। यह एक गढ़के रूपमें है, जिसकी गहराई पृथ्वीतककी है। यह नरक अत्यन्त दुस्तर है। उसमें भूमिके बगिचातक अङ्गारारसि बिखरे रहते हैं। इसके भीतरकी भूमि दहनते हुए अङ्गारोंसे बहुत सपी होती है। साभ नरक तीव्रवेगसे प्रज्वलित होता रहता है। उसीके भीतर यमराजके दूत पापी मनुष्योंको काल देते हैं। यह धधकती हुई आगमें जप करने लगता है तो इधर-उधर धौड़ता है, किन्तु पग-पगवर ॥॥ पैर जल-धुनकर रत्न होता रहता है। यह दिन-रातमें कभी एक धर पैर

चला है। फिर दूसरे पापीकी श्रुतिके लिये उसे बैसे ही अन्य नरकोंमें जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकोंमें यत्न भोगकर निष्कर्मके बाद पापी जीव तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकोड़े, पतङ्ग, हिसक दीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गी, अथ तथा अन्यन्य दुःखदायिनी प्रायचीनियोंमें जन्म प्राप्य करनेके पश्चात् वह मनुष्ययोनिमें आता है। उसमें भी यह कुरूप, कुबला, चटा और चण्डाल आदि होता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्यसे युक्त हो, वह क्रमशः ऊँचे चढ़नेवाली योनियोंमें जन्म लेता—सूत, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता ॥॥ इन्द्र आदिक रूपमें उत्पन्न होता है।

उक्त ॥॥ रूप करनेवाले जीव नरकोंमें नीचे गिरते हैं। ॥॥ पुण्यात्मा जीव जित प्रकार पात्रा करते ॥॥ उसको सुनिचे, वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराजकी कक्षकी हुई पुण्यमयी गतिको ॥॥ लेते हैं। उनके साथ मन्त्र्य गीत गाते चलते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती रहती हैं तथा वे भीति भौतिके दिव्य आभूषणोंसे सुशीलित हो सुन्दर विभागीपर बैठकर पात्रा करते हैं। वहाँसे पृथ्वीपर आनेपर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओंके कुलमें ॥॥ लेते और सदानाका पालन करते हैं। वहाँ उन्हें ब्रह्म भोग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर अतीर त्यागके बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपरके लोकोंमें जाती हैं। ऊपरके लोकोंमें होनेवाली गतिको 'अवरोहणी' कहते हैं। फिर वहाँसे पुण्यभोगके पक्षार् जो मृत्युलोकमें उतरना होता है, वह 'अवरोहणी' गति है। इस अवरोहणी गतिको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर पहलेको ही भौतिक आरोहणी गतिको ॥॥ होते हैं। ब्रह्मर्ष ! जोधकी जिस प्रकार मृत्यु हमेशा है, वह सब प्रसङ्ग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भमें आता है, उस विषयपर वर्णन सुनिये।

उताने और रखनेमें समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्रों योजन पार करनेपर वह उससे सुटकारा

जीवके जन्मका वृत्तान्त ■■■ महारौरव आदि नरकोंका वर्णन

पुत्र कहता है—पिताजी ! मनुष्य स्वयं-सहजसकें सम्भव गर्भमें जो सौंघे स्थापित करता है, वह स्वयंके स्वयं मिल जाता है। नरक अगव्य स्वयंसं निष्कलकर आया हुआ जीव उसी स्व-जीवका जाग्रत सेवा है। जीवसे ज्ञात होनेपर वे दोनों बीज (स्त्री और पुरुष दोनोंके रज-बीज) स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलस, बुदबुद एवं मंसापिण्डके रूपमें परिणत होते हैं। जैसे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसापिण्डसे विभागपूर्वक पाँच अङ्ग प्रकट होते हैं। फिर इन अङ्गोंसे अँगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अँगुली आदिमें नख आदिकी उत्पत्ति होती है। फिर त्वचामें रोम और गस्तकपर भाल उग आते हैं। जीवके शरीरकी वृद्धिके साथ ही स्त्रीका गर्भकोष भी ■■■ है। जैसे नासिकाका कल अपने अवलम्बकोके साथ ही बढ़ता है, कभी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोषके साथ ही वृद्धिके प्राप्त होता है। उसका मुख नीचेकी ओर होता है। दोनों हाथोंको घुटनों और प्रस्रुतियोंके नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथके दोनों अँगूठे दोनों घुटनोंके ऊपर होते हैं और अँगुलिर्षी उनके अग्रभागमें रहती है। ■■■ घुटनोंके पृष्ठभागमें दोनों आँखें रहती हैं और नासिका उनके मध्यभागमें होती है। दोनों चूतड़ पिट्ठियोंके टिके होते हैं। दोनों बहि और पिट्ठिनी बाहरी किनारेपर रहती हैं। इसी स्थितिमें स्त्रीके गर्भमें रहनेवाला जीव क्रमशः वृद्धिके प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशुको नागियें एक नल बंधी लेती हैं, जिसे आप्पायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नल स्त्रीकी आँतके छिद्रमें भी जुड़ो होती है। स्त्री जो कुछ खाती-पीती है, वह उस गर्भके ही मार्गसे गर्भस्थ शिशुके भी उदरमें पहुँचता है। इसीसे शरीरका पोषण होते रहनेसे जीव क्रमशः

वृद्धिके प्राप्त होता है। उस गर्भमें उसे अनेक जन्मोंको चारों पाद आती हैं, जिससे व्यथित होकर वह स्वर लभ्य करता और निर्वेद (खेद) की प्राप्त होता है। अपने मनमें सोचता है, 'अब इस उदरसे छुटकरा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस जन्मके लिये चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भकी भीतर न आना पड़े।' सैकड़ों जन्मोंके दुःखोंका स्मरण करके वह इसी प्रकार निता करता है। देवकी प्रेरणाले पूर्वजन्मोंमें उसने जो-जो ■■■ भोगे होते हैं, वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात् क्रमशः वह अधोमुख जीव जब नवें जन्ममें पहुँचनेका होता है, तब कमका जन्म हो ■■■ है। गर्भसे निकलते समय ■■■ कगुसे पीड़ित होता ■■■ और मन ही-■■■ दुःखसे व्यथित हो रोते हुए गर्भसे बाहर आता है। उदरसे निकलनेपर ■■■ पोड़ाके ■■■ उसे मूँका ■■■ जाती है। फिर बावुके स्वयंसे वह ■■■ होता है। उदरान्तर भगवान् विष्णुकी मोहिनी माया उसको अपने कर्णमें कर लेती है। इससे मोहित हो जानेके कारण उसका पूर्वजन्म नष्ट हो जाता है। इस प्रकार स्वनष्ट हो जानेपर वह जीव पहले तो अस्त्वावस्थाको प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमार्यस्था, बीजनावस्था और वृद्धावस्थामें प्रवेष्ट करता है। इसके बाद मृत्युको ■■■ होता और मृत्युके बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार-चक्रमें वह घटीयन्त्र (रहट) की भाँति घूमता रहता है। कभी स्वर्गमें जाता है, कभी नरकमें। कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कर्णोंको भोगता है। कभी कर्णोंका भोग समाप्त होनेपर छोड़े ही समयमें पास्कर परलोकमें ■■■ जाता है। कभी स्वर्ग और नरकको प्राप्त; भोग चुकनेके बाद छोड़ेसे शुभशुभ कर्म लेप रहनेपर इस संसारमें जन्म लेता है।

नारकी जीव जोर दुःखदयी नरकों में गिरते जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुःख होता है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पशु-पक्षियों के सदृश ही भय में इस वास्तव की चिन्ता बनी रहती है। कि पुण्य-प्राप्त होने पर उन्हें वहाँ से नोचें गिरना पड़ेगा। साथ ही नरकों में पड़े हुए जीवों को देखकर परम दुःख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्भाग्य भोगनी पड़ेगी। इस वास्तविक दिन-रात अज्ञानि बनी रहती है। गर्भवत्सव में तो भारी दुःख होता ही है, योनि से जन्म लेते समय भी बड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात् माता-पिता और बुढ़ा-बान्धवों भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है। जवानों में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यन्त दुःख का अनुभव पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिक दुःख ही होता है। मरण में भी सबसे अधिक दुःख है। पमदुर्गो द्वारा मर्दादक, ले जाये जाने और नरकों में जागे पर भी महान् क्लेश होता है, उसको चर्च ही चुकी है। वहाँ से लौटने पर फिर गर्भवत्स, जन्म, मृत्यु का चक्र दोहराया जाता है। इस तरह प्राकृत बन्धनों में बँधकर भट्टीकन की भाँति इस संसारचक्र में घूमे रहते हैं।

पिताजी! मैंने आपसे रीत-रिवाज का वर्णन किया है। अब महावीरजी का वर्णन भूमि-धर्म—इसका विस्तार सब ओर से करते हुए जाना पड़ेगा। वहाँ की भूमि तल्लकी है। जिसके बीच-बीच में धक्कती रहती है। उसकी ऊँच से लम्बर, बड़ सारी लाभमयी भूमि धक्कती हुई चिन्तली के समान ज्योतिर्मयी दिशावी देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना भयङ्कर है। पमरक के दूत हाथ और पैर बाँधकर पापी जीवों को उसके भीतर खल देते हैं और वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है। धर्म में कौवे, जमुने, चिन्नु, पच्छ और गिट्ट उस ज-ज-जस्टी में चले जाते हैं। उसमें जल तो समस्त बड़ा अकल हो-

कर उठपड़ता है और जाँघार 'जो थाप। ओरे पैया! हम्म पैया! हा जल!' अदिकी रट लगता हुआ अन्ध-धुन्ध करता है, किन्तु उसे तनिक भी शक्ति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए

जंक, जिन्होंने दूषित बुद्धि के द्वारा पाप किये हैं, टह करोंड वर्ष बीजने पर उससे कुरकुरा पाते हैं। इसके सिवा नमक एक दुपरा भरक है, जहाँ स्वाभाव से ही कड़कैकी सरी पड़ती है। उसका विस्तार महावीरजी के ही बराबर है, किन्तु पीर जन्मकार से अन्धकार रहता है। वहाँ पापी मनुष्य कहीं से ब्रह्म पाकर जन्मकार में टहते हैं और एक-दूसरे से चिड़कर लिपटे रहते हैं। ऊँचे के ऊँचे कभीकर कटकड़ते हुए उनके लीट दूट जाते हैं। पृथ-पृथ भी वहाँ बड़े जाँघो लगती हैं। इसी प्रकार अन्यत्र उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ जहनेवासी भयङ्कर वायु सरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किये देती है और उनसे जो मज्ज तथा रक्त गिरता है, उसीको वे शुक्ल-प्राणी खाते हैं। एक-दूसरे के शरीर से सलकर परस्पर रक्त खाट करते हैं। इस प्रकार

ऊपरके पापोंका भोग समाप्त नहीं हो जाता, तबतक वहाँ भी मनुष्योंको अन्धकारमें गहान् कल भोगना पड़ता है।

इससे गिरा एक निकुन्तन नामक स्थान है, जहाँ गरकोंमें प्रधान है। इसमें कुन्हाएकी चकके

समस्त बहुत से स्थान निरन्तर झूमते रहते हैं। कपडके दूध पापी जीवोंको उन चक्कोंपर चढ़ा और अपनी अंगुलियोंमें कालसूत्र लेकर उसीके द्वारा उनके गैरसे लेकर अस्तकतक प्रत्येक अङ्ग कटा जाता है। फिर भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते; उनके सरोके मैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। हजारों वर्षोंतक वहाँ कटे जाते हैं; यह कठिन उन्हें रो जाता है, उनके सारे पापोंका नाश नहीं हो जाता। बरकका वर्षान झूमिये, जिसमें पड़े हुए जीवोंको दुःखका अनुभव करना पड़े। वहाँ भी वे ही कुलासचक्र होते हैं; साथ ही दूसरी ओर घटोदण्ड भी धने होते हैं, जहाँ मनुष्योंको दुःख पहुँचानेके लिये बनाये गये हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्कोंपर चढ़कर झुबड़े जाते हैं। हजारों वर्षोंतक उन्हें चीनमें नहीं मिलता। इसी दूसरे पापी चक्रेकी ओर जाते हैं, जहाँ लश, जैसे लहदमें छोटे-छोटे घड़े होते हैं। वहाँ

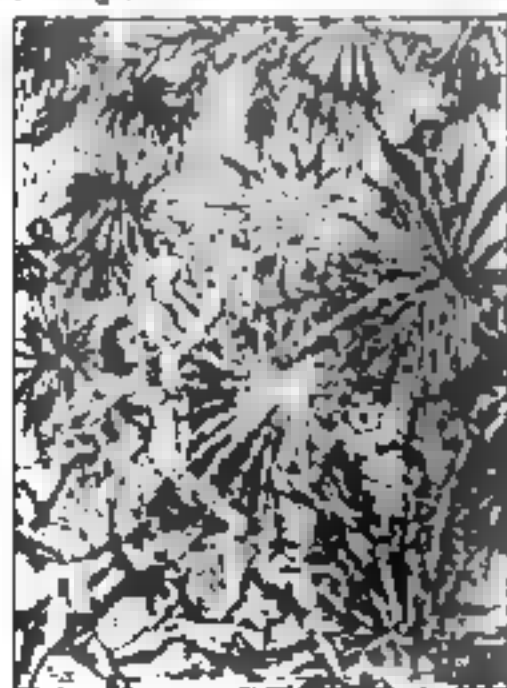

जैसे हुए मनुष्य इन वनोंके सामर्थ्य को ध्यान लगाते हैं, तो बारम्बार रक्त बचाने करते हैं। उनके मुँहसे लार गिरती है और नेत्रोंसे अश्रु झरते रहते हैं। इस समय उन्हें इतना दुःख होता है, जो जीवजगत्के लिये असाध्य है।

अब अतिपशुवन नामक अन्य नरकका वर्णन सुनिये—वहाँ एक हजार योजनायुक्तों की प्रणालि अग्निसे व्यापक रहती है। ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त चमकदार एवं चिरयें लप देती हैं, जिनसे उस नरकमें निवास करनेवाले जीव बन्दा मरना होते रहते हैं। इसके बीचमें एक बहुत ही सुन्दर वन है जिसके पत्ते चिड़के जान पड़ते हैं; किन्तु वे वनसे तलवारकी तीखी धारके समान हैं। वनमें बलवान् कुत्ते भूँकते रहते हैं, जो दस हजारकी संख्यामें सुसज्जित होते हैं। उनके कुछ दाढ़ें बड़ी-बड़ी होती हैं। वे वनमें लपटें मारते हैं। वहाँकी भूमिपर अग्नि होती है, उससे दोनों पैर जलने लगते हैं वहाँ गंधे हुए 'पापी' जीव 'हाय माता! हाय पिता!'

आदि कहते हुए अत्यन्त दुःखित होकर मराने लगते हैं। इस समय तीव्र विषाक्तके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, फिर अपने माँने सीकल वनसे निकल आते हैं, फिर अपने माँने सीकल वनसे निकल आते हैं। उनके वहाँ पहुँचनेपर बड़े जोरकी हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवारके समान तीक्ष्ण पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे अत्यन्त होकर वे पृथ्वीपर जलते हुए औरोंके डेरमें गिर पड़ते हैं। वह आत्मा अपनी लपटोंसे सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतलकी चाटती हुई-सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यन्त कुत्ते वहाँ तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और हुए पापियोंके घब अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी! इस वनमें आकर वह अतिपशुवनका वर्णन किया है।

इसमें भी अतिपशुवन नामक जी नरक है। सुनिये—वहाँ और आगकी लपटोंसे धिरे हुए बहुत-से लोहेके पड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमेंसे किन्हींमें तो प्रणालित अग्निकी आँखोंसे

खीलतब हुआ तेल धरा रहता है और किन्हींमें तपने हुए लाँहेका चूर्ण होता है। यमराजके दूध पापी मनुष्योंको उन्का मूँह नीचे करके उन्हीं बड़ोंमें डाल देते हैं। यहाँ पहुँचे हो उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीरकी भज्जका भाग गलकर भाती हो जाता है। कपास और नेत्रोंको इङ्गित चटककर फूटने लगती हैं। भयानक गृध्र उनके अङ्गोंको भोज बाँककर टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं।

■ फिर उन दुःखियोंको उन्हीं बड़ोंमें डाल देते हैं। यहाँ वे सभी दुःखें सोझकर रेलमें मिल जाते हैं। मसख, सरीर, स्वादु, मांस, लज्जा और इन्ट्रियाँ—सभी गल जाती हैं। तदनन्तर यमराजके दूत बनरूसमें डसट-पुलटकर खोलत हुए रेलमें ■ भयिष्ठोंको अच्छे ■ बघते हैं। पित्राजी! ■ प्रकार ■ तसकुम्भ जमक बरककी बात मैंने आपको विस्तारपूर्वक बतलायी है।

जनक-यनदत्त-संवाद, भिन्न-भिन्न पापोंसे विभिन्न नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन

पुत्र (सुपति) ॥ १ ॥ — पित्रोः । इत्यस्य
पहले सप्तमं अयमं यं एक सैन्यके कुलमें उपजा
हुआ था । उस समय यौभुतपर पानी पीनेको
जाती हुई गीर्भको मैंने वहाँ जानेके रोक दिया
था । उस पापकर्मके फलसे मुझे अत्यन्त भयङ्कर
नरकमें जाया पड़ा, जो आगकी लपटोंके
धोर दुःखदायी प्रतीत होता था । उसमें लोहेको-
मी धोंजवाले पक्षी धरे पड़े थे । वहाँ फरिषेक
शरीरको भोलाहमें घेरनेके कारण जो रक्तको धार

गयी थीं। [] की तरह [] गयी थी और कपड़े
 धोनेवाले दुष्कर्मियों के नरकों में पहुँचने से सब ओर
 घोर [] बना रहता था। [] नरकों में पहुँ
 चुकी सब गर्भसे कुछ [] [] गया। []
 महान् दाय और पीड़ासे सन्तप्त [] था। []
 और अलग अलग बनी रहती थी। तदनन्तर एक
 दिन सबका मुँह देखासरी ठंडी ठंडा चलने लगी।
 इस समय मैं तलकालुकी और तलकुम्ह नाथक
 नरकों के बीच था। उस जीतल वायु के सन्धकसे
 उन नरकों में पहुँचने सभी [] पातल दूर हो
 गयी। मुझे भी उतना ही आनन्द हुआ, जिसका
 स्वर्ग में रहनेवालों को वहाँ प्राप्त होता है। "बह क्या
 [] हो गयी?" यों सोचते हुए हम सभी जीवोंने
 आनन्दकी अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से []
 चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक
 [] दिखायी दिया। उनके साथ जिनसी के
 [] काटिमान् एक धक्कर बमदूत था, जो
 अपने होकर उत्तर दिशा रहा था और चढ़ता था।
 'महाराज! इधरसे आइये' सैकड़ों घालनाओं से
 [] नरकों देखकर उन पुरुषालको बड़ी दया
 आयी। उन्होंने बमदूतसे कहा।

आत्मतुल्य पुरुष बोले—वन्द्यत ! जगत्प्रभो तू
मही, मैंने कर्तव्य-स्य ऐसा पाप किया है, जिसके
कारण तूनेक प्रकृष्ट और पातवाओंसे पूर्ण इस

भयङ्कर नरकमें मुझे आना पड़ा है? मेरा जन्म जनकवंशमें हुआ था! मैं विदेह देशमें विपश्चित नामसे विख्यात राजा था और प्रजाजनोक्त भलोभीति पालन करता था। मैंने बहुत-से यज्ञ किये। धर्मके अनुसार पृथ्वीका पालन किया। कभी युद्धमें पीठ नहीं दिखाया तथा अतिषिके कभी निराश नहीं सौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्योंको उनका भाग दिये बिना कभी मैंने ग्रहण नहीं किया। पराधी स्त्री और परान्वेयन आदिकी अभिसाया येरे मन्त्रमें कभी नहीं हुई। जैसे गौरे पानी पीनेको इच्छाले स्वयं हो पीसलेपर चली जाती है, वसी प्रकार पर्वक पितर और पुण्यतिथि आनेपर देवता भाग लेनेको मनुष्यके पास आते हैं। जिस गृहस्थके घरसे लंबी राँम लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और धर्म—दोनों प्रकारके धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरोंके दुःखपूर्ण उच्छ्वाससे सप्त जन्मीका पुण्य नष्ट होता और देवताओंका निःश्वास तीन जन्मोंका पुण्य क्षीय है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है; इसलिये मैं

देवकर्म और पितृकर्मके लिये सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशामें मुझे इस अत्यन्त दारुण नरकमें कैसे आना पड़ा?

उन महात्माके इस प्रकार पूछनेपर यमराजका दूत देखनेमें भयङ्कर होनेपर भी हमलोगोंके सुनते-सुनते विनवदुक्त वाणीमें बोला।

यमदूतने कहा—महाराज! आप जैसा कहते हैं, वह ठीक है। उसमें तनिक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है। किन्तु आपके द्वारा एक छोट-सा पाप जन गया है। मैं उसे माद दिलाता हूँ। विदर्भराजकुमारों पीचरो, जो आपकी फौजी भी, एक समय ऋतुमती हुई थी; किन्तु उस केकगजकुमारों सुशोभनामें आसक्त होनेके आपने उसके ऋतुकालको सफल वर आपके समागममुखसे प्रकट रह गयी। ऋतुकालकर उल्लङ्घन करनेके कारण ही ऐसे भयङ्कर नरकतक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काममें आसक्त होकर स्त्रीके ऋतुकालका उल्लङ्घन है, पितरोंका ऋणी होनेसे पापको प्राप्त हो नरकमें जाता है। राजन्! जना आपका पाप है। इसके अतिरिक्त पाप नहीं है। इसलिये आइये, अब पुण्यलोकोका उपायोग करनेके लिये चलिए।

बोले—देवदूत। तुम जहाँ मुझे ले चलोगे, वहाँ चलींगा; किन्तु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिये। ये वज्रके समान नीचवाले कौए, जो इन पुरुषोंकी जाँच निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नये देव हो जाते हैं, इन लोगोंने कौन-सा निन्दित कर्म किया है? इस बातको बताओ। मैं देखना हूँ, कौए इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किन्तु फिर नवी जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा वे दूसरे लोग क्यों ओरसे चीर जाते हैं और अत्यन्त दुःख भोगते हैं? कुछ लोग तपस्वी हुई बालुकामें घूमे जाते हैं और कुछ लोग खीलते

हुए तेलमें पड़कर पक रहे हैं। सोहेके सपन चौंचवाले पक्षी बिन्हें नोच-नोचकर खाँच रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? ये बेचारे सरीसृपी नस-नाड़ियोंके कठनेसे पीड़ित हो बड़े नोर जोरसे चीखते और चिल्लाते हैं। सोहेको खोंचकी अप्रवृत्तसे इनके सारे अङ्गोंमें याव हो है, जिससे इन्हें बड़ा अट्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन-सा अनिष्ट किया है, जिसके कारण ये सत-रदन भन्दे ज रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियोंको मत्त-मर्द देखी जाती है, वे किन कमर्क परिपाव हैं? ये सब वानें मुझे पुनरुपसे बतलाओ।

घमइतने कहर—राजन्! मनुष्यको पुण्य और पाप भारी-भारीसे भोगले पड़ते हैं। भोगनेसे पाप अथवा पुण्यका क्षय होता है। जन्मोंके राखित पुण्य और मनुष्योंके सिन्दे दुःख दुःखकी अङ्कुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जलकी रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश-अवस्थान्य कर्म और कर्तव्यों अपेक्षा करते हैं। जैसे रात चलते समय कटिका पर बड़ जागेसे उसके चुभनेपर पीड़ा दुःख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश कालमें किया हुआ थोड़ा थोड़े दुःखका कारण होता है। किन्तु यही पाप जब बहुत अधिक मात्रामें हो है तब पैरमें शूल आगवा लांछेकी कील गइनेके अधिक दुःख प्रदान करता है—सिगदट अर्द्ध दुस्सह रोगोंका कारण बनता है। जैसे अणुय भोजन और सर्दी-गर्मीका सेवन श्रम और आदिका जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पाप भी फलकी प्राप्ति करानेमें एक-दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े-बड़े पाप दीर्घकालतक रहनेवाले रोग और बिकारोंके उत्पादक होते हैं। उन्हींसे और अग्निका भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और व्यथन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार सीधे अनेक जन्मोंके सञ्चि पुण्य और पापोंके फलस्वरूप सुख और दुःखोंके

भागना हुआ इस लोकमें स्थित रहता है।

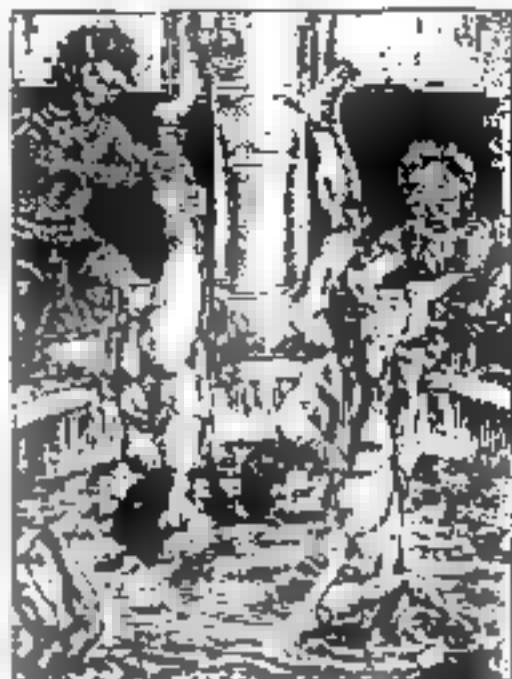
राजन्! जैसे बरकोंमें पड़े हुए जोव अपने नोर महापापका फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोकमें संन्याओंके साथ रहकर गन्धर्व, सिद्ध और अप्सराओंके संगीत आदिका मुख ठठते हुए पुण्योंका उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और जन्तु-पक्षियोंकी योनियोंमें जन्म लेकर जोव अपने पुण्य पापजनित सुख-दुःखरूप सुभासुभ फलोंको भोगत है। राजन्! अब जो यह पूछ रहे हैं कि किस-किस पापसे पापियोंको कौन-कौन-सी क्षतियाँ भिन्नती हैं, वह यव मैं आपको बतला रहा हूँ। जो गैर मनुष्य जानकर और सोचके बसीपूत हो दुचित दुष्ट एवं कलुषित चित्तसे परायी और परध्वे धन्यता औरों गह्राते हैं, इनकी टांनों आँखोंको ये अज्ञानुल्य नोचवाले पक्षी

निकाल लेते हैं और पुनः-पुनः इनके नये नेत्र कलक हो जाते हैं। इन पापी मनुष्योंने जितने निनेष्टक पापपूर्ण दृष्टिगत किया है, उतने ही हजार वर्षोंतक वे नेत्रकी पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगोंने असह्य-इष्टकका उपदेश किया है

किसीको बुरी सलाह दी है, किन्होंने गम्भीरता
बलदा अर्थ लगाया है, मुँहसे झूठी बातें निकलती
हैं तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरुकी निन्दा को
हैं, वन्हींकी जिह्वाको ये ब्रह्मकुल्य नौबवाले
भयङ्कर पक्षी उखाड़ते हैं और वह बिना न्यो-
नयी उत्पन्न होती रहजे है। जिह्वे स्निग्धक
उनके द्वारा बिह्वनिष्ठ हुआ होता है, उतने
वर्षात्क उन्हें यह भोग्य पड़ता है। जो
नराधम जो मित्रोंमें फूट डालते हैं, पिता पुत्रमें,
स्वजनोंमें, बजमान और पुरोहितोंमें, और
पुत्रमें, भङ्गी-साधियोंमें तथा पति और पत्नीमें
डालते हैं, वे ही ये अनेसे चोर जा रहे हैं।
इनकी दुर्गति देखिये। जो दूसरोंको तप देते,
उनकी प्रसन्नतामें बाधा पहुँचाते, पैसे, उपाय
स्नान, चन्दन और सुमकी टट्टी आदिक
करते हैं तथा विद्वेष व्यक्तियोंको भी
कह पहुँचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो
तपायी हूँ आसूमें पड़कर कष्ट भोगते हैं।
ब्राह्मण किसी देवकार्य का निवृत्तमें दूसरेके
द्वारा निमित्त होकर भी दूसरे किसीके यहाँ
आदः भोजन कर लेता है, उसके यहाँ अनेपर ये
पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। अपनी
अनुचित बातोंसे स्रधु पुरुषोंके मर्मपर आघात
पहुँचता है, उसको ये पक्षी अस्थिर गीड़ा देते हैं।
हर्ष देसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता। जो
दुखी बातें कहकर और विचरित भाषणा उन्कर
किसीकी चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वे इस
प्रकार तेज किसे हुए चुरासे दो टुकड़े कर दिये
जाते हैं।

जिन्होंने उद्धृष्टावक यज्ञ, पिता तथा गुरुजनोंका
जवाहर किया है, वे ही ये पाप, जिह्वा जी मूत्रसे
भरे हुए गद्दोंमें नोचे मुख करके डूबाये जा रहे
हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्वन्त्र जन्म,
भूतवर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पशुपत्नी
जन्मका भाग दिये बिना ही स्वयं जीवन कर लेते

हैं, वे ही यहाँ भीम और गौच भाटकर रहते
हैं। शरीर तो पहाड़के समान विशाल होता
है, किन्तु सूईकी नोकके बराबर रहता है।
देखिये, यही लोग हैं। लोग ब्राह्मण अथवा
किसी वर्णके मनुष्यकी एक पक्षियों
बिठाकर भोजनमें भेट करते हैं, उन्हें यहाँ बिठा
पड़ता है। जो लोग एक समुदायमें
साथ साथ आये हुए अर्थात् मनुष्यको निर्धन
बाग्यर छोड़ देने और अकेले अपना अन्न भोजन
करते हैं, जो यहाँ चूक और खीर भोजन
करते हैं; राजन्! जिन लोगोंने जूते हाथोंमें गी,
ब्राह्मण और अग्निर्वाक स्पर्श किया है, उन्हींमेंसे
ये लोग यहाँ भीबूद हैं, जो जलते हुए लोहेके
खणोंपर हाथ रखकर उन्हें खाट रहे हैं। जिन्होंने
स्वेच्छपूर्वक बूते मूँह होकर भी सूर्य-चन्द्रमा
और तारोंपर दृष्टिपात किया है, उनकी आँखोंमें
आग रखकर स्वराज्यके दूर उभे भीकते हैं। गी,
अग्नि, मत्त, ब्राह्मण, ज्येष्ठ पिता, बहिन,
कुटुम्बकी स्त्री, गुरु तथा यद्-बुद्धि। जो पैरोंसे
सर्त करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ अगमें लगाये

हुई लोहेकी ये ईंधनोंसे बकड़ा दिखे जलते हैं और उन्हें अंगारोंके बरबसे लड़ा कर दिया जाता है। ठकाने उनके पैरसे लेकर छुटने-तकका भाग चलता

है। जो नराम्य अपने कानोंमें गुरु, देवका, द्विज और बंधोंकी निन्दा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रभय होते हैं, उन पापियोंके कर्तव्यमें ये समझानेके दूत आगमें तपानी हुई लोहेकी कड़ियाँ बाँक देते हैं। विलाप करनेपर भी उन्हें कुरकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभके बलमें होकर पीड़ित, देवमन्दिर, ब्रह्मण्डके नर तथा देवालयके सभाभवन गुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आनेपर ये अत्यन्त कठोर स्वभाववाले शम्भु इस लोखे सखीमें करीबको खाल उधेड़ लेते हैं। उनके पीछे जानेपर भी वे दण्ड नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्यकी ओर भुँह डालें, मल-भूतका स्वागत करते हैं, उनकी अँधीकी कीर्ण मुद्राभाण्डे लीजते हैं। जो किसी एकको कन्या देकर फिर दूसरेके साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीरमें श्रुत से घाव करके उसे छोटे पत्थरकी नदीमें बहा दिया जाता

है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा सङ्कटकालमें अपने पुत्र, भ्राता, पत्नी आदि सम्बन्धियोंको अधिकजन जनकर को त्याग देता और केवल अपना पेट पालनेमें लग जाता है, वह भी जब इस लोकमें आता सम्बन्धियोंके दूत भूख लगनेपर उसके मुखमें उनके छोटे सरीसृप भाँस बाँचकर डाल देते हैं और यही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी सरणमें आने हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्तिसँ बौद्धिक चलनेवाले मनुष्योंको लोभवश त्याग देता है, वह भी शम्भुद्वारा इसी प्रकार कोलहलमें भेजे जानेके दण्ड रज्जुवा भोगता है।

जो मनुष्य अपने सम्बन्धियोंके किये हुए दुन्दुष्यों वगैरे लोभमें बँक डालते हैं, इन्हीं पापियोंको शक्तिबोधमें पाँस जाते हैं। किसीकी परेशान इच्छा लेनेवाले लोभके मग्न व्यक्तिसे कभी दिये जाते हैं और उन्हें दिन-रात कोढ़, बिच्छू तथा सर्प काटते-छाते रहते हैं। जो पापी दिनमें वैष्णव और रात में शैवीको भोगते हैं, वे बड़ा भूखसे दुर्बल रहते हैं, प्यासकी पीड़ासे जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे बेदमले व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिये, सामने लोहेके बड़े-बड़े कीटोंसे भरा हुआ सेमरका बृक्ष खड़ा है। इसका बड़ा-बड़ा रूप पापियोंके सब विदोष हो गये और अधिक मात्रामें गिरते हुए खूसे से सज्जब हो रहे हैं। नरमेह! इधर दृष्टि दलितये, ये परमोस्मिन्नेका सजीव नष्ट करनेवाले लोग हैं। इन्हें बमराजके दूत परिधायें रखकर रखा रहे हैं। जो उद्विग्न मनुष्य गुरुकी नीचे बिठकर और स्वयं देने आत्मनपर बैठकर अध्ययन अथवा शिल्पकलाकी शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने भस्मकप शिलाका भाँसे धरा होकर हुआ करनेवाला है। बमराजके भागमें वह अत्यन्त पवित्र एवं पूछसे दुर्बल रहता है और उसका भस्मक दिन-रात बोझ होनेकी पीड़ासे अधिक होकर रहता है। जिन्होंने

करनेके पापसे इसका ठहारा कैसे होगा—यह मैं भी नहीं जानता। जो बाह्यण एक दूसरेसे मिलकर सत्ता श्राद्धाज भोजन करनेमें हों [redacted] रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पोंके सर्वाङ्गसे निकल्य हुआ फेन पीना पड़ता है। सुषर्णकी धोरी करनेवाले, ब्रह्महत्यारे, शराबी तथा गुरुपत्नीगामी—ये चारों प्रकारके महापापी नीचे और ऊपर भयवर्ती हुई आगके बीचमें धाँककर सब ओरसे जलाये जाते हैं। इस अवस्थामें उन्हें कई हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तदनन्तर वे मनुष्ययोगिनियों [redacted] होते [redacted] कोढ़ एवं कश्मा आदि रोगोंसे पुक

रहते हैं। वे मरनेके बाद फिर नरकमें जाते हैं और पुनः ठसी प्रकार नरकसे सीढ़ीनेपर रोगयुक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्पके अनन्तक उनके आवागमनका यह चक्र चलता रहता है। गौका इत्यादि करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोंतक नीच-में-नोच नरकोंमें [] है। [] सभी ठपपातकोंका फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरकसे निकले हुए पापी जोब जिन-जिन पातकोंके कारण जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेते हैं, वह सब मैं मतला रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुनें।

पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योगियोंकी प्राप्ति तथा विपश्चित्के पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार

यमदूत कहता है—राजन्! पतितसे सैन्यपर आह्वान करनेकी योग्यता है। पतितका यह करनेवाला हिंस्र नरकसे लौटनेपर होता है। अपने गुरुके छल करनेपर उसे कुत्तेको योग्य जन्म लेना है तथा गुरुकी पत्नी और उनके धनको धन-हीन होनेकी होनेपर भी उसे विषम-देह यही धन मिलता है। माता-पिताका अपमान करनेवाला मनुष्य उनके कष्ट करनेसे चैनकी योग्य जन्म लेता है। धर्मकी स्त्रीका अपमान करनेवाला कष्टकर होता है और उसे पीड़ा देनेवाला मनुष्य कष्टकी योग्य जन्म लेता है। जो पालिकाका अन्न तो खाता है, किन्तु उसका अपीष्ट साधन नहीं करता, वह मोहचूर्ण मनुष्य परवैके बाद जानर होता है। धरोहर रहनेवाला मनुष्य नरकसे लौटनेपर कीड़ा होता है और दूसरोंका दोष देखनेवाला पुण्य नरकसे निकलकर राक्षस होता है। विश्वासवातो मनुष्यको मछलीको योग्य जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अन्न-धान, जौ, तिल, इन्डूर, कुलकी, सरसों, चना,

गिद्ध, साँप तथा कौएकी योनिमें जन्म लेता है।

जो छोटी बुढ़ियाला पापी मनुष्य अपने भाईकी स्त्रीके बलात्कार करता है, वह नरकसे लौटनेपर कोयल होता है। कामके अधीन होकर भिन्न तथा राजाकी पत्नीके सहवास करता है, वह सूअर होता है।

यज्ञ, दान और विवाहमें धिन्न डालनेवाला तथा कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुष होता है। जो देशता, पितर और ब्राह्मणोंको दिये बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरकसे निकलनेपर कौआ होता है; जो पित्तके पूजनीय बड़े भार्गव अग्रज्जन करता है, वह नरकसे निकलनेपर क्रीडा पक्षीकी योनिमें होता है। ब्राह्मणकी स्त्रीके साथ सहवास करनेवाला शूद्र भी-कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणोंके गर्भसे सन्तान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठके भीतर रहनेवाला कौड़ा होता है। ठसके बाद क्रमशः सूअर, कृमि, धिक्का कौड़ा और चाण्डाल होता है। जो नीच मनुष्य अशुद्ध एवं क्रुतग्र होता है, वह नरकसे निकलनेपर

कृमि, कौट, पतङ्ग, बिच्छू, मकली, कौआ, कछुआ और चाण्डाल होता है। शस्त्रहीन पुरुषकी हत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है। स्त्री और बालकोंकी हत्या करनेवालेका कौड़ेकी योनिमें जन्म होता है। भोजनकी चोरी करनेसे मकलीकी योनिमें जाता पड़ता है। उसमें भी जो

विशेष भेद है, उन्हें चुरानेके पृथक्-पृथक् फल सुनिसे। साधारण अन्न चुरानेवाला मनुष्य नरकसे लौटनेपर चित्तकी योनिमें जन्म लेता है। तिलचूर्णीमिश्रित अन्नका अपहरण करनेसे मनुष्यको चूहेकी योनिमें जाता पड़ता है। घी चुरानेवाला नेवला होता है। नमककी चोरी करनेपर बलकणकी और दही चुरानेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है। दूधकी चोरी करनेसे बगुलेकी योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वह तेल पीनेवाला कौड़ा होता है। मधु चुरानेवाला मनुष्य दौंस और पूआ चुरानेवाला चींटी होता है। हस्तिघ्रात्रकी चोरी करनेवाला बिसतुण्डा होता है।

लोहा चुरानेवाला पापात्मा कौआ होता है। कर्मिका अपहरण करनेसे खरीत (हरियल) पक्षीकी

योनियों मिलती हैं और चौदीस वर्तन चुरानेसे कबूतर होना पड़ता है। भुवर्णका पात्र चुरानेवाला मनुष्य कोदेकी योनियों में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्रकी चोरी करनेपर चकवेकी योनि मिलती है। रेशमका कोड़ा भी टांग पड़ता है। हरिणके रोएँसे बना हुआ घड़ौन वस्त्र, भेड़ और बकरीके रोएँसे बना हुआ वस्त्र पाटंगर चुरानेपर कोदेकी योनि मिलती है। रुईका चुरानेवाला हुआ चुरानेसे कौश और अग्नि के अपहरणसे बगुला अथवा गन्हा होना पड़ता है। अङ्गुरा और गतिषोंका साग चुरानेवाला मोर होता है। लाल वस्त्रकी चोरी करनेवालेको चकवेकी योनि मिलती है। उत्तम सुगन्धयुक्त पदार्थोंकी चोरी करनेपर छहूँपर और अपहरण करनेपर खरगौशकी योनियों में जन्म पड़ता है। फल चुरानेवाला नर्पुसक काष्ठको चोरी करनेवाला चुन होता है। फूल चुरानेवाला हरिद्र और चाइनका अपहरण करनेवाला पङ्क होता है। साग चुरानेवाला हरीत और पानीकी चोरी करनेवाला पपीहा होता है। जो भूमिका अपहरण करता है, वह अत्यन्त भयङ्कर शैव आदि नरकोंमें जाकर वहाँसे लौटनेके बाद क्रमशः तुल, दाही, लाल, केल और चाँसका वृक्ष होता है। फिर थोड़ा-सा धाव शेष रहनेपर वह मनुष्यकी योनियों में आता है। जो बैलके अण्डकोषका छेदन करता है, नर्पुसक होता है और इसी रूपमें इसी जन्म जितानेके पश्चात् वह कृमि, कोट, फट्फ, फली, जलकर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैलका शरीर धारण करनेके बाद चाण्डाल और दोग आदि घृणित धोनियोंमें जन्म लेता है। मनुष्य योनियों वह पङ्क, अंधा, बहरा, जेदी, एवमक्षमसे पीडित तथा मुल, नेत्र एवं गुदाके रोगोंसे ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिरगीका वह शूद्रकी योनियों में जन्म

है। गाय और सोनेकी चोरी करनेवालोंकी दुर्गतिका भी यही क्रम है। गुरुकी दक्षिणा न देकर उनको अपहरण करनेवाले शत्रु भी इसी गतिको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरेकी लाकर दूसरेकी दे देता है, वह मूर्ख नरककी यातनाओंसे घूटनेपर नर्पुसक होता है। जो मनुष्य आग्नि को प्रज्वलित किये बिना हो उसमें इवन करता है, वह अजीर्णताके रोगसे पीडित एवं पित्तग्निकी बीमारीसे युक्त होता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कुतूहल, दूसरोंके गुण भेदको खोलना, विद्वरत दिखाना, निर्दय होना, पराधी स्त्रीका सेवन करना, दूसरेका धन हृदय लेना, अपवित्र रहना, देवताओंकी निन्दा करना, शठकपूर्वक मनुष्योंको ठगना, कंजूसी करना, मनुष्योंके प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं, उनमें निरन्तर प्रवृत्त रहना—ये सब नरक भोगकर लौटे हुए मनुष्योंको पहचान हैं, ऐसा जन्मना चाहिये। योनोंपर दया करना, अच्छे वस्त्र धारण करना, परलोकके लिये पुण्यकर्म करना, सत्य वचन, सम्पूर्ण भूतोंके लिये हित-अरक वचन

कहना, वेद स्वतः प्रमाण हैं—ऐसी दृष्टि गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओंका सत्कार करना, साधु पुरुषोंके सङ्गमें रहना, अच्छे कर्मोंका अभ्यास करना, सबके प्रति मित्रभाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्य हैं, वे सब स्वर्गमें लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषोंके चिह्न हैं—ऐसा विद्वान् पुरुषोंको समझना चाहिये।*

राजन्! अपने अपने कर्मोंका फल भोगनेवाले पुण्यात्मा और पापियोंसे सम्बन्ध रखनेवालों ये सब बातें मैंने आपको संक्षेपसे बतायी हैं। अच्छा, अब आप आइये; अन्यत्र चलें। इस चर्चा में यहाँ सब कुछ आपने देख लिया।

पुत्र कहता है—पिताजी! तदनन्तर एक विपश्चित शम्भूतको आगे करके वहाँसे आनेको हुआ। देख बातनामें पड़े हुए सभी यन्त्रोंमें कहा—‘महाराज! हमपर कृपा कीजिये। रो और ठहर जाइये। आपके शरीरको सुकर रहनेवाले वायु हमारे चित्तको प्रदान और समस्त शरीरोंमें जो सन्तप, वेदना बाधाएँ, उनका नाश किये देती है; अतः नरघ्रेष्ट

महीपते! हमपर अवश्य कृपा कीजिये।’ उनकी सुनकर राजाने धमदूतसे पूछा—‘मेरे रहनेसे इन्हें आनन्द क्योंकर प्राप्त होता

है? मैं मर्त्यलोकमें रहकर कौन-सा महान् पुण्यकर्म किया है, जिससे इन लोगोंपर आनन्दवायिनी कयुको वृष्टि रही है? इस बातको बताओ।’†

* पानिना कृतकर्म धर्मपरिचयम्।

नैष्ठिकं निर्गुणत्वं च परलोकोपदेशम्। परस्वहपरार्थात् देशतानां च दुस्तनम्॥
निकृष्टा वदन् नृणां कार्यस्य च नृणं कथः। यानि च प्रतिषिद्धानि शत्रुवृत्तिश्च सेवता॥
उपलक्ष्याणि जानीयान्मुग्धानां नरकवन्तु। दश भूतेषु सद्भावः परलोकरतिक्रिया॥
सत्यं भूतिताथोक्तिर्केदशमायकदर्शनाम्। गुह्येर्वर्षिभिर्द्विपुत्रं साधुसङ्गमः॥
सत्क्रियाभ्यसनं धैर्यमिति बुद्धेः मण्डितः। अन्वयि चैव सङ्गोक्त्यभूतानि यानि च॥
स्मर्यन्कुतानां तिष्ठति भुवःपथपरिणाम्॥

(अ० १५। ३९—४४ १/२)

† पुत्र उवाच

पतस्तमग्रतः कृत्वा स राजा गन्तुमुद्यतः। तदद्य सर्वैस्तुष्टं यात्रावस्थाविधिर्नृपिः॥
प्रसादै कुरु भूषेति तिष्ठ वाक्पुद्गलकम्। त्वदहसङ्गी पवने भर्ता ह्यदमते हि नः॥
परितापं च यात्रेभ्यः पीडनायैव कृत्स्नतः। अगच्छन्ति नल्लब्धं दयं कुरु महीपते॥
एतच्छ्रुत्वा यचरोषां तं वाक्पुत्रं नृपः। कथनेदेवामाह्वये ययि तिष्ठति॥
किं मया कर्म तत् पुण्यं मर्त्यलोके महत् कृतम्। अहमदर्शिता वृष्टिर्वैनेयं तदुदीप्य॥

(अ० १५। ४७—५१)

यमदूतने कहा—महाराज! ये चर्मराज और इन्द्र आपको लेनेके लिये आये हैं। यहाँसे आपको अवश्य जाना है, अतः चले चलिये।

धर्मराज बोले—राजन्! तुमने मेरी भत्ता भरी है
'अपासना श्री । अतः मैं तम्हें स्वर्गलोक में ।'

चलती हूँ। इसे विमानपर चढ़कर चलो, विलास
न करो।

रखवाने कहते—धर्मराज ! यहाँ नरकमें हजाराँ मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त्तभावसे ब्रह्मि-ब्रह्मि पुकार रहे हैं, इसलिये मैं यहाँसे नहीं जाऊँगा। देवराज इन्द्र ! और धर्म ! यदि ■■■ दोनों जानतें हों कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे ब्रह्मनेकी कृपा करें।

सर्वं ज्ञानं—महाराज ! जिस प्रकार समुद्रके जलविन्दु, आकाशके तारे, वर्षाकी धाराएँ, गङ्गाकी खलुकाके कण तथा जलकी बूँदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुण्यको भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरकमें पड़े हुए जैवोंपर कृप करनेसे तुम्हारा पुण्य लाखोंगुना बढ़ गया। नृपश्रेष्ठ ! अपने इस गुण्यका फल भोगनेके अथ देवलोकोमें चलो और ये पापी जीव भी नरकमें रहकर अपने भोगों।

राजाने कहा—देवराज! यदि मेरे शत्रुओंमें
अनेक ११ इन दुष्टों जीवोंको को॥ कैला पद
महीं प्राप्त हुआ तो भवज्य भी सम्पूर्णमें रहनेकी

अज्ञानमेवादयोः पक्षान्तयेष्टः। श्रीचण्डः सः। तस्मिन्पक्षे दर्शयित्वा। चन्द्रशेखरप्रियायस्तः॥

पीठमण्डपदत्तः दिग्गजः शिवः ईश्वरः । मुद्राग्रहणः टिप्पणः तेजसजिह्वास्थः ।

संकेतस्थ

न भयं अहोसोके आ तत् राखं प्राण्यो भूः । यदार्तजलनिर्वायकानेभ्यश्चित् ॥ ३ ॥ मणिः ॥

अदि पत्तविधायकम् यत्तथा न प्रवर्धते । ततो मनुष्यान्तरं स्वस्थे स्थापयिष्यामः ॥

भैरवपुरा त्रिनाथ

एहि एजम् प्रगल्भयो विद्युत्पुण्यसम्पन्नान् । प्रसूतौ भोगानपास्येह योतयः पापकर्मयान् ॥

दलजीवन

तस्याऽपि वायुद मास्यानि यत्पर्यन्ते सन्ति क्रियाः । मास्यनिष्पन्नं सखिनी पश्यति गार्ग्योक्तः ।

भिन् तस्य जीवन् पुंसः ह्यर्थात्तन्मात्रम् । दो नास्तीत्युच्यते वैशिष्ट्यमात्रं ध्रुवम् ॥

यमदन्तर्पातोऽहं एतन्मृदं नृपतिः । यमदन्तर्पातोऽहं एतन्मृदं नृपतिः ।

नरस्य यस्य कर्त्तिरं मयो नास्तु कुतश्चिद् । वृद्धेषु च न तं नान्ये मान्दुष शश्वतो हि मः ॥

एतेषां सन्निवृत्ताः तु नानामितकम् अस्माकं नहि दुःखं नरकस्यवयम् ॥

श्रीमद्भास्करः प्रह्लादं यत्नं मुखादि मन्त्रैः । एतां व्रजान् तु मन्द स्वनसुजात परम् ॥

अथ यत्किञ्चिद् भवति तत्तुल्यं भवति । अथ यत्किञ्चिद् भवति तत्तुल्यं भवति ।

कीजिये। ज्ञानप्रस्थ आश्रमके कर्तव्यका भलीभाँति अनुष्ठान करके फिर आह्वनाय आदि अग्नियोंका संग्रह भी छोड़ दीजिये और आत्मा (बुद्धि) को आत्मामें लगाकर दृढरहित एवं परिग्रहसूय हो जाइये। एकान्तमें रहते हुए अपने मनको वशमें कीजिये और आत्मस्व छोड़कर भिक्षु (संन्यासी) का जीवन व्यतीत कीजिये। संन्यासाश्रममें योगप्रत्ययन होकर बाह्य विषयोंके सम्पर्कसे अलग हो जाइये। इससे आपको उस योगको प्राप्ति होगी, जो दुःख-संयोगको दूर करनेकी अवेवाधि, मोक्षका साधन, तुल्यरहित, अनिर्वचनीय एवं असंज्ञ है और जिसका संयोग प्राप्त होनेपर आपको संसारी जीवोंके सम्पर्कमें नहीं आना पड़ेगा।

पिता बोले—भेटा! अब तुम मुझे मोक्षके साधनभूत उस योगका उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारो जीवोंके सम्पर्कमें आकर ऐसा दुःख न उठाऊँ। यद्यपि प्रकारके योगसे रहित ठे तो भी आसक्त होनेपर मेरे आत्माका संसारोके बन्धनोंसे योग न हो, उसी योगको इस समय मुझे बताओ। संसाररूपी सूर्यके प्रचण्ड तापकी फेड़ासे मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्मज्ञानरूपी जलकी भीतलतासे युक्त अपने वचनरूपी सलिलसे इन्हें सींच दो। मुझे अविद्यारूपी काले नागने डम लिया है। मैं उसके विषमें पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृतसे मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री-पुत्र, घर द्वार, खेती-बारीकी भक्तारूपी घेड़ीमें जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ; तुम प्रिय एवं उत्तम भावसे युक्त चित्तानुसार इस बन्धनको खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो।

पुत्रने कहा—पिताजी! पूर्वकालमें बुद्धिमान् दत्तात्रेयजीने राजा अलर्कको उनके पूछनेपर जिस योगका भलीभाँति विस्तारपूर्वक उपदेश किया था, वही आपको बता रहा हूँ; सुनिये।

पिता बोले—दत्तात्रेयजी! किसके पुत्र हैं?

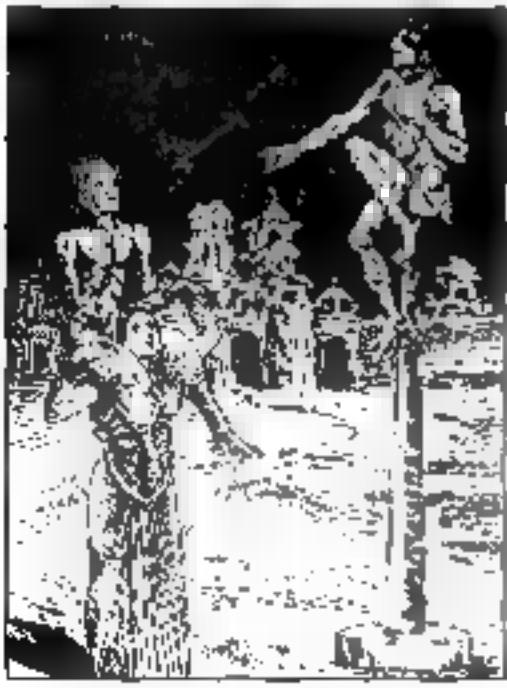
उन्होंने किस प्रकार योगका उपदेश किया था और महाभाग अलर्क कौन थे, जिन्होंने योगके विषयमें किया था?

पुत्रने कहा—प्रतिष्ठानपुरमें एक कौशिक नामक था। वह पूर्वजन्ममें किये हुए, पार्श्विक कारण कोढ़के रोगसे व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोगसे बुरा होनेपर भी उसे उसकी पत्नी देवताकी भाँति पूजता था। वह अपने पतिके पैरोंमें तेल मलता, उसका शरीर दबाती, अपने हाथसे उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी; इतना ही नहीं, उसके थूक, खँखार, मस-भूत और रक्त भी वह स्वयं ही पीकर साफ करती थी। एकान्तमें भी पतिकी सेवा करता और उसे भीठी भागीरसे प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार विनीत भावसे वह सदा अपने पूजा किया करती तो भी अधिक होनेके कारण निष्ठुर प्रायः पत्नीको फटकारता ही रहता था। इतनेपर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवताके समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त घृण्यके योग्य तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिकसे चला-फिरा नहीं जाता तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नीसे कहा—‘धर्मज्ञे! उस दिन मैंने घरपर बैठे-बैठे ही सड़कपर जिस वेश्याको जाते देखा था, उसके घरमें मुझे ले चलो। मुझे उससे पिला दो। वहाँ मेरे हृदयमें बसी हुई है। जबसे मैंने उसे देखा है, तबसे वह मेरे मनसे दूर नहीं होता। यदि वह मेरा योग जातिद्वन्द्वन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्योंके लिये कामदेव प्रायः टेढ़ा होता है। उस वेश्याको बहुत लोग चाहते हैं और भुङ्गते उसके पासतक जानेकी शक्ति नहीं है; इसलिये आज मुझे बड़ा सङ्कट प्रतीत होता है।’

अपने व्यापार स्वामीका यह वचन सुनकर

उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यवतीतिनी पतिव्रता मन्मथीने अपनी कमर खूब कस रखी और अधिक शुल्क लेकर पतिको कंधेपर चढ़ा दिया। फिर धीरे-धीरे चेरपाके घरकी ओर प्रस्थान किया। रात्रिका समय मा. आकाश मेंगोमे आच्छन्न हो रहा था। केवल बिजलीके नमकनेसे मार्ग दिखाने दे जाता था। ऐसी चेल्में यह ब्राह्मणी अपने पतिपर अष्टौ साधन करनेके लिये रजमार्गसे रहों थी। मार्गमें मूली पां, जिसके ऊपर चोर न होते हुए, भी चोरके सन्देहसे पाण्डुरूप धारणको पढ़ा दिया गया था। दुःखरं अतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नीके कंधेपर बैठा था उस अन्धकारमें देख न सकनेके कारण उसने अपने पैरोंसे दुकर मूलोको हिता दिया। इससे कुपित होकर पाण्डुरूपने कहा—'जिसने पैरसे हिताकर मुझे इस कष्टकी दशामें पहुँचा दिया और पूछे दुखी कर दिया, यह दण्डनीय बराबर सूर्योदय होनेपर विवश हो निस्सन्देह

अपनेमे हाथ धो बैठेगा। सूर्यका दर्शन होने ही उसका विनाश हो जायगा।' अत्यन्त दारुण सुनकर उसकी फनी स्थित होकर बोली— 'जब सूर्यका उदय हो नहीं होगा।' तदनन्तर सूर्योदय न होनेके कारण परास्पर सड़ हो रहने लगी। कितने ही दिनोंके बादपर समय रातभरमें ही इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ। ये सोचने लगे—'आध्याय, कष्टकर्म, खप (अह) तथा कलहा (बह) से रतित होकर यह सारा जगत् नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन तककी ध्ययम्मा हुए बिना मास और अनुक्त भी लोप हो जायगा। उनके होनेसे दक्षिणायन और उत्तरायणका भी नहीं होगा। अयनका ज्ञान हुए बिना कैसे हो है, और वर्षके बिना मालका होना असम्भव है। पतिव्रताके यवनसे सूर्यका उदय ही नहीं होता; उसके बिना मान. आदि क्रियाएँ बंद हो गयीं। अग्नि-होम और बहका अध्याय भी दृष्टिगोचर होने लग है। होमके बिना हमलोंगोंकी प्राण नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञका यथोचित भाग लेका हमें तृप्त करते हैं, वह हम खेतीको उपजके लिये वर्षा करके मनुष्योंपर अनुग्रह करते हैं। अब पैदा होनेपर मनुष्य फिर हमारे लिये यज्ञ करते हैं और हमसे। यहदिहा। पूजित होनेपर उन्हें मनोवर्षक भोग करते हैं। हम मोमेकी ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपरकी ओर। हम जलकी वर्षासे मनुष्योंको और मनुष्य हविष्मन्ने वर्षासे हमलोंगोंको तृप्त करते हैं। जो दुस्त्या लोभग्रस्त हमारा गराभाग स्वयं खा लेवे, उन अपकारी पापियोंके नाशके लिये हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वीको दूषित कर देते हैं। उन दूषित पदार्थोंका उपयोग करनेमे उन कुकर्मियोंकी मृत्युके लिये भयङ्कर महामारों आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

जो हमें वृक्ष करके शेष अन्न अपने उपयोगमें लाने हैं, उन महात्माओंको हम पुण्यलोक प्रदान करते हैं। किन्तु इस समय प्रभातकाल हुए बिना इन भनुष्योंके लिये यह सब पुण्यकर्म अशुभ हो रहा है। आज दिनको सृष्टि कैसे हो ? इस प्रकार सब देवता आपसमें बात करने लगे। यहाँके सिनरायकी आशङ्कासे यहाँ एकत्रित हुए देवताओंके ध्यान सुनकर प्रजापति आश्वजोने कहा—‘प्रातःकालके महात्म्यसे इस समय सूर्यका उदय नहीं रहा है और सूर्योदय न होनेसे भनुष्यों के देवताओंकी भी हानि है; अतः तुमसोम यहविं अग्निको पलिष्ठत। गत्वी तपस्विनी अगस्त्याके जाओ और सूर्योदयकी कामनामें उन्हें प्रसन्न करो।’*

तब देवताओंने [] जनसूयाजीको इसप्र
 क्रिया। ये बोलीं--'तुम जग आहते हो.
 बतलाओ।' देवताओंने साधना का कि 'पूर्ववत्
 दिन होने लगे।'

अनसूयाने कहा—देखभ्राता ! पतिव्रताका महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता; इसलिए मैं
 साध्वीकी बनाकर दिव्यता सृष्टि करूँगी। मुझे
 ऐसा ठगाना करना है, जिससे फिर पहलेकी ही
 भाँति दिन-रातकी व्यवस्था चलती रहे और
 पतिव्रताके पतिका भी नाश न हो।

पुत्रवै जाहा—देवताओंसे वीं कहकर अन्गूष्ठा
देवी उस ब्राह्मणीके धर गयीं और उठाके कुसल
पूछेदेपर उन्होंने अपनी, अपदे स्वास्तीको तथा

अपने धर्मको कुशल बतायाँ :

असंख्य कोशों—कृत्यामी। तुम अपने स्वामीके मुखका दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न? पतिको सम्पूर्ण देवताओंसे बड़ा मानती हो न? पतिकी संख्यासे ही मुझे महान् फलकी हुई है तथा सम्पूर्ण कामनाओं एवं फलोंकी प्राप्तिसे साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गये। मैं माधवो! भगुप्सको पाँच ऋष साक्ष ही चुकाने चाहिये। अपने वर्षधर्मके अनुसार धनका संग्रह आवश्यक है। उसके प्राप्त होनेपर शास्त्रविधिके अनुसार सत्पात्रको करना चाहिये। धन्य, सरल, तपस्या, दान और दयासे श्रद्धा बृद्ध रहना चाहिये। राग-द्वेषका परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मोंका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन अक्षय्यवर्क अनुष्ठान चाहिये। ऐसा करनेसे भगुप्स अपने धर्मके लिये विहित उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है। गतिव्रते। इस प्रकार महान् क्लेश उठानेपर पुरुषोंको प्राजापत्य आदि लोकोंको प्राप्ति होती है। परन्तु खिचौ केवल पतिकी सेवा करनेमात्रसे पुरुषोंके दुःख सङ्कर उपार्जित किये हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती है। शिवोंके सिन्धे अल्पा यज्ञ, या उपवासकी विधान नहीं है। पतिकी सेवामात्रसे ही उन अपीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेती है। अतः महाभाग! तुम्हें स्वयं पतिकी सेवार्थ अपना मन लगाना चाहिये। क्योंकि स्वर्गके लिये पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पित्रों तथा अतिथिपीकी

*पतिप्रतापः माहात्म्यश्रीकृष्णं दिव्यकः । तस्य चन्द्रकान्तिरसंख्येन भवति ॥

राधात भक्तिप्रतापज्ज्वलम् । तपस्विनीं प्रमादयत् श्री पदौ पाशोद्वक्ताब्जम् ॥ (१६।४८-४९)

अनसुखेण च

† पवित्रतायाः प्रह्लादम् । हृदिष्ये कलं निवर्तितं । आगम्य तस्यात् तं सः श्रीमदः रुद्रायनः सुराः ॥

वयं पुनर्जन्तेष्वपि तादृशव्यवस्थे । न अस्मिन् स्वर्गविर्गं प्राप्यतां चतुर्मेवमिति ।

(३५। ५३-१५९)

±कल्पिप्रदः कल्पः अर्थात्सुखदर्शनम् । कल्पिच्छासितदेवयो मन्त्रसेऽथयः पतिम् ॥

भास्तु श्रयमस्त्येव गच्छ ३४३ मद्वत् भवन्ति, सर्वव्यापकत्वात्प्राक् प्रत्युहाः परैर्बहिर्भाः ॥

(2F.1) $\psi^{\pm} = \psi^{\pm}(\mathbf{x})$

संक्षिप्त चरित्रचरित्र पुस्तिका • संक्षिप्त चरित्रचरित्र पुस्तिका • संक्षिप्त चरित्रचरित्र पुस्तिका • संक्षिप्त चरित्रचरित्र पुस्तिका • संक्षिप्त चरित्रचरित्र पुस्तिका •

एतकारपूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्यका अथवा भग्न स्त्री अनन्यनिष्ठसे पतिको सेवा करनेवालेसे प्राप्त कर लेती है।"

अनसुयाजीका वचन सुनकर पतिव्रता आद्यापीने बड़े आदरके साथ उनका पूजन किया और उक्त प्रकार कहा—'स्वभानन्दः सर्वका कल्याण करनेवाला देवी! यद्यपि आप यहाँ मध्याह्नकर पतिको सेवामें मेरो गुनः प्रशंसा बढ़ा रही हैं। इससे मैं धन्य हो गयी। यह आपका मुझपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसीसे देवताओंने भी आज मुझपर कृपादृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्थितिमें लिये पतिके समस्त कृत्यों कोई गति नहीं है। गतिमें किया हुआ प्रेम इष्टलोक और परलोकमें भी उपकार करनेवाला होता है। यशस्विनि! पतिके प्रसन्नसे ही नारी इस लोक और परलोकमें भी सुख पाती है; क्योंकि पति ही नारीका देवता है। महाभाग! मैं मेरे घरपर पधारती हूँ। मुझसे अथवा मेरे पतिदेवते आपको जो भी काम हो, उसे करनेका कृपा करें।'

अनसुयाका

एते देवाः सौमित्रेण भोगुपायस्य दुःखिताः ।
त्वत्प्रक्यापास्तस्तत्कर्मदिनचक्रनिरूपणतः ॥
याचन्तेऽङ्गिनिशासंस्थां यथावद्विद्युत्पिडिताम् ।
अहं तदर्थमापाता भूणु चैनदुघो मम ॥
दिनाभावात् समस्तज्ञानभक्तो यमकर्मणाम् ।
तदभवात् सूरः पुष्टिं बोधयान्ति तपस्विनि ॥
अद्वैतं समुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम् ।
तदुच्छेदादनाच्छेदा जगदुच्छेदमेवमेति ॥
तत्त्वमिच्छसि चेदेतज्जगदुद्वेगं नृणाम् ।
प्रसीद साध्वि लोकानां पूर्ववद्वर्जितां रविः ॥

अनसुया बोली—देवि! तुम्हारे वचनसे दिन-रातकी व्यवस्थाका लोप हो जानेके कारण शुभ कर्मोंका अनुग्रह बंद हो गया है; इसलिये मैं यदि देवता मेरे पास दुखी होकर आयें हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन-रातकी व्यवस्था पहलेकी तरह अक्षणरूपमें चलती रहे। मैं इसीके लिये तुम्हारे पास आयी हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन न होंगे तो यत्नकार्यका अभाव हो गया है और यत्नके अभावसे देवताओंकी दृष्टि नहीं हो पाती; अतः तपस्विनि! दिनके नाशसे समस्त शुभ कर्मोंका नाश हो जायगा और उनके कृतिमें बाधा बढ़नेके कारण इस संसारका ही उच्छेद हो जायगा। अतः यदि धुम इस जगत्को आपत्तिसे बचना चाहती हो तो भूषण लोकोपर दया करो, जिससे पहलेकी भाँति सुखोदय हो।

ब्रह्मण्युपाध

माण्डव्येन महाभागे शतो भर्ता ममेश्वर ।
सूर्योदये विक्लवां त्वं प्राप्स्यसीत्यतिसन्मुख ॥
बाहुणीने कहा—महाभाग! माण्डव्य भ्रात्रिने ज्ञेयभमें भरकर मेरे स्वामी—मेरे ईश्वरको प्राप्त दिख है कि सूर्योदय होते ही तैरी मृत्यु हो जायगी।

अनसुयाका

यदि वा रोक्षते भरे ततस्त्वद्भवादाहम् ।
करोमि पूर्ववदेहं भर्तारं ॥ नवं तव ॥
मया हि सर्वदा स्वीयं माहात्म्यं वरधर्मिणि ।
पतिव्रतान्धकाराश्रयमिति सम्मानयामि ते ॥
अनसुया बोली—कल्याणी! यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तब मैं तुम्हारे पतिको पूर्ववत् शरीर एवं नयी स्वस्थ अवस्थाका कर दूँगी।

'नारि स्त्रीणां प्रधानतो न श्रद्धा न सुखोदयः । अस्मिन्मन्त्रेण शोकमिहान् व्रजन्ति हि । तस्मात् सन्धि महाभागे पतिदुःखस्य प्रति । पतिः सद्यः कार्यं करो मदी पति गतिः । जेत्येभ्यो यच्च पित्रादिभ्यः कुर्वन्मनाप्यर्चनं यत्नितवान् । तस्मात्तद्विफलमन्त्रिना नारी भुक्ते भर्तुशुभ्रपयैव । (१६। ६९-७२)
[स. त. इति महाभागे प्रत्यक्षं न्यः । अस्यां कस्या वर्यं तथाऽऽदेवसि वा इत्ये । (१६। ६८)

सुन्दरी! मुझे पतिव्रता स्त्रियों के माहात्म्यका सर्वथा आदर करना है, इसीलिये तुम्हें मनाती हूँ।

पुत्र उवाच

तथेत्युक्ते तथा सूर्यमाजुहाव तपस्विनी।
अनसूयाध्वमुद्यम्य दससत्रे तदा निष्ठिता।
ततो विचस्वान् भगवान् फुल्लपद्मरुणाकृतिः।
शीलराजानमुदयमारुहोरोरुमण्डलः।
सबन्तसमेवास्या भद्रं प्राणैर्धन्ययुक्त।
य महीपुष्टे पतन्ते जग्द्रे च सः॥

पुत्र (सुपति) कहता है—ब्राह्मणों के 'तथास्तु' कहकर स्वीकार करनेपर तपस्विनी अनसूयाने आर्ध्य द्वाध्वय लेकर सूर्यदेवका आवाहन किया। उस समय तक दस दिनों के बराबर रात चुकी थी। तदनन्तर भगवान् सूर्य खाते हुए कमल के समान श्रेष्ठ आकृति धारण किये अपने महान् मण्डल के साथ गिरिराज उदयानतपर आरुह्य हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणीका प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिरा; किन्तु पत्नीने गिरते समय उसे पकड़ लिया।

अनसूयावाच

न विषादस्तस्मा भद्रे कर्तव्यः पश्य मे कलम्।
पतिशुभ्रमयावासं तपसः किं ते॥
यथा भर्तृसमं नान्यमप्ययं पुरुषं अचिन्तु।
कपतः शीलतो मुदुषा वाङ्मन्मथुर्दिभूमयैः॥
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।
प्राप्नोतु जीवितं भार्ग्यसहायः शरदां ज्ञानम्॥
यथा भर्तृसमं नान्यमयं पथक्यमि देवतम्।
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीकत्वन्ममयः॥
कर्मणा मनसा चाक्षत भर्तुराश्रयं प्रति।
यथा मयोहायो नित्यं तच्छयं जीकताद् द्विजः॥

अनसूया बोली—भद्रे! तुम विषाद न करना।

पतिकी सेवासे जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तुम अभी देखो; विलम्बको क्या आत्रश्यकता? मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर आदि सद्गुणोंमें अपने पतिके समान दूसरे किसी

पुरुषको कभी नहीं देखा है, उस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगसे मुक्त हो फिरसे तरुण हो जाय और अपनी स्त्रीके साथ सौ वर्षोंतक जीवित रहे। यदि मैं स्वामीके समान और किसी देवताको नहीं समझती तो उस सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुनः जीवित हो जाय। यदि मन, वाणी एवं क्रियद्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामीकी सेवाके ही लिये होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय।

पुत्र उवाच

विप्रः संपुनस्वी व्याधिमुक्तः पुनर्युवा।
स्वभाभिर्भासयन् वेश्म वृन्दारक इवाजरः॥
तत्रोऽपतन् पुष्कविदेववाद्यादिनिःस्वनः।
लोभिरे च मुदं देवा अनसूयामथाब्रुवन्॥

पुत्र कहता है—पिताजी! अनसूयादेवीके इतना

कहते हो वह ब्राह्मण अपनी प्रभासे उस भजनको प्रकाशमान करता हुआ रोगमुक्त तरुण शरीरसे जीवित हो उठ्य, पानों बराबरस्थासे रहित देवता हो। तदनन्तर दुन्दुभि आदि देवताओंके बाणोंकी आवाजके

साथ वहाँ जूनोंकी वर्षा होने लगी। देवताओंको बड़ा आनन्द मिला। वे अनसूवदेवीसे कहने लगे।

देवता बोले—कल्याणी! आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य किया है। नरसिंहो! इससे प्रसन्न होकर देवता आपको घर देना चाहते हैं। आप कोई घर माँगे।

अनसूवने कहा—यदि ब्रह्मा आदि देवता गुरुपर प्रसन्न होकर घर देना चाहते हैं, यदि आपसोमंनि चले गये।

मुझे घर देनेके योग्य समझा है तो मेरी वही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे पुत्रके रूपमें प्रकट हों तथा अपने पत्नीके साथ मैं उस योगको प्राप्त करूँ, जो समस्त कलेशोंसे मुक्ति देनेवाला है।

यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंमें 'स्वभक्त' कहा और तर्पस्थानी अनसूवकी सम्मान करके वे सब-के सब अपने अपने धामको चले गये।

दत्तात्रेयजीके जन्म और प्रभावकी कथा

पुरु (सृष्टि) है—तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेके बाद ब्रह्माजीके द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रिने अपने परमसाध्वी पत्नी अनसूवको देखा जो प्रसन्नान कर चुकी थी। वे गर्भसुरो थीं। तनत्र। रूप मानको सुगन्धाला था। उन्हें देखकर मुनिने कामयुक्त होकर फा-ही-मन पित्तन किया। उनके चित्त करते समय जो विकास प्रकट हुआ, उसे वेगमूर्त वायुने इधर-उधर और ऊपरकी ओर फूँटा दिया। अत्रिसृष्टिके तीस ब्रह्मस्यकष, शुक्लवर्ण, एवं ग्रीष्म था। जब वह गिरने लगा तो उसे दक्षों दिशओंमें ग्राहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रिके मानस पुत्र चन्द्रबाहे कममें अनसूवसे उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। भगवान् विष्णुने मनुष्य अपने श्रीविष्णुहस्ते सत्त्वमय तेजकी प्रकट किया। उसीसे दत्तात्रेयजीका जन्म हुआ। भगवान् विष्णुने ही दत्तात्रेयको नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसूवका स्तनपाण किया। वे अधिक द्वितीय पुत्र थे। वैद्यराज कृतज्ञोत्तम बड़ा उद्भूत था। उसने एक बार महर्षि अत्रिका कर दिया। यह देख अत्रिके तृतीय पुत्र दुर्वास, जो अभी पाताके गर्भमें ही थे, क्रोधमें भरकर सत ही दिगोंमें

वातके उदरसे बाहर निकल आये। गर्गवाभयनित महान् आघात तथा पित्तके अचमानजनित दुःख और अभयमें युक्त होकर वे वैद्यराजको तत्काल भस्म करनेके लक्ष्य हो गये थे। तमोगुणके उत्कर्षमें युक्त सभात् भगवान् रुद्रके अंतर्गत थे। इस प्रकार अतृप्त्यार्थ गर्भमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवके अंशभूत तीन पुत्र उत्पन्न हुए। भद्रमा उत्पन्नके अंतर्गत हुए थे, दत्तात्रेय श्रीविष्णुभगवान्के स्वरूप थे और दुर्वासाके रूपमें सभात् भगवान् सङ्करने ही अवतार लिया था। देवताओंके नरदान देनेके कारण वे तीनों देवता बर्ही प्रकट हुए थे। भद्रमा अपनी शीतल किरणोंसे वृण, लता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्योंका पोषण करते हैं और सदा स्वर्गमें रहते हैं। वे प्रजापतिके अंतर्गत हैं। दत्तात्रेय दृष्ट दैत्योंका संहार करके प्रजाको रक्षा करते हैं। वे शिष्टजनोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं। उन्हें भगवान् विष्णुका अंश जानन्य चाहिये। दुर्वासा अपमान करनेवालेको भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणीसे भी उद्धृत स्वभावके और रुद्रभावका अग्र्य लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रिने स्वयं ही नन्दपुत्रको प्रकट किया। श्रीविष्णुरूप दत्तात्रेयजी योगस्थ रहकर विषयोंका अनुभव

करने लगे। दुर्वासः अपने पिता-माताको छोड़कर उन्मत्त नामके उत्तम व्रतका आश्रय ले पृथ्वीपर विचरने लगे।

कुछ काल बीतनेके पश्चात् जब राजा कृतवीर्य स्वर्गको पधार और मन्त्रियों, पुरोहितों तथा पुरवासियोंने राजकुमार अर्जुनको राज्याभिषेकके लिये बुलाया तब उसने कहा—‘मन्त्रियो! जो भविष्यमें नरकको ले जानेवाला है, वह राज्य में नहीं ग्रहण [] है, उस उद्देश्यका प्राप्त न किया जाय तो [] लेना कर्म है। वैश्यलोग अपने व्यापारसे होनेवाली आयका चारहवाँ भाग राज्यको इसलिये देते हैं कि वे मार्गमें लुटेरोंद्वारा लूटे न जायें। राजकीय अर्धरक्षकोंके द्वारा सुरक्षित होकर वे [] लिये यात्रा [] सकें। ग्वाले भी [] आदिका [] किसान अन्नका [] भाग राजाको इसी उद्देश्यसे अर्पण करते हैं। [] वैश्योंसे सम्पूर्ण आयका अधिकांश [] ले [] वह शेरका काम [] है। इससे उसके इष्ट और पूर्ण कर्मोंका नाश होता है।’ यदि राजाको [] देकर भी प्रजाको दूसरी वृत्तियोंका [] पड़े, उसकी रक्षा राजाके अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियोंद्वारा हो तो उस अवस्थामें कर लेनेवाले राजाको निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है। प्रजाकी आयका जो छठा भाग है, उसे पूर्वकालके महर्षियोंने राजाके लिये प्रजाकी रक्षाका वेतन नियत किया है। यदि शेरोंसे वह प्रजाकी रक्षा न कर [] तो इसका पाप राजाको ही होता है; इसलिये यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छाके अनुसार योगीका पद प्राप्त कर लूँ तो मैं पृथ्वीके फलनकी शक्तिसे युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दृष्टिमें अपने उत्तरदायित्वका पूर्ण निर्वाह करनेके कारण

मुझे पापका शरीर नहीं होना पड़ेगा।’

उसके इस निश्चयको जानकर मन्त्रियोंके मध्यमें बैठे [] परम बुद्धिमान् वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गगने कहा—‘राजकुमार! यदि तुम राज्यका यथावत् [] करनेके लिये ऐसा करना चाहते हो तो पेशी [] सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सदापर्वतकी गुफामें रहते हैं। तुम उन्हींको आराधना करो। वे तीनों लोकोंकी रक्षा करते हैं। दत्तात्रेयजी योगयुक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्श तथा विश्वपशुपक भगवान् विष्णुके अंशरूपसे [] पृथ्वीपर अवतारण हुए हैं। उन्हींकी आराधना करके इन्द्रने दुरात्म्य दैत्योंद्वारा छीने हुए अपने पदको [] किया [] दैत्योंको मार भगाया।’

अर्जुनने पूछा—‘महर्षे! देवताओंने परम प्रतापी दत्तात्रेयजीको [] किस प्रकार की थी? तथा दैत्योंद्वारा छीने हुए इन्द्रपदको देवराजने कैसे प्राप्त किया था?’

वरुणने कहा—‘पूर्वकालमें देवताओं और दैत्योंमें [] भयङ्कर युद्ध हुआ था। उस युद्धमें दैत्योंका [] था और देवताओंके स्वामी इन्द्र [] उन्हें [] करते एक दिव्य बर्य व्यतीत हो गया। उसके [] देवता डार गये और दैत्य विजयी हुए। [] आदि दानवीने जब देवताओंकी परास्त कर दिया, तब वे युद्धसे भागने लगे, अब उनमें शत्रुओंको जीतनेका उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्यसेनाके यथकी इच्छासे बृहस्पतिजीके पास आये और उनके तथा बालखिल्य आदि महर्षियोंके साथ बैठकर मन्त्रणा करने लगे।

बृहस्पतिजीने कहा—‘देवताओ! तुम अत्रिके तपस्वी [] महत्तमा दत्तात्रेयके पास जाओ और उन्हें भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट करो। उनमें भर देनेकी शक्ति है। वे तुम्हें दैत्योंका नाश करनेके लिये वर

* पश्यान् द्वादशं करं द्वास्तय वशिगुवनः॥

दत्तार्थरक्षिणीं रक्षिते वाति दस्युतः॥ गोपञ्च कृत्स्नदेः ऋष्यगं च कृषीचलः॥

दत्त्वान्यद् भूभुजे दस्युर्द्वि भग्नं तपोऽधिकम्॥ पश्यान्नामलोकाणां वशिष्ठो गृह्यतस्ततः॥

इष्टापूर्तीन्ननाम

उत्पन्नद्वैतमिन्द्रः (१८।३—५)

देंगे। तत्पश्चात् हम सब लोग मिलकर ईश्वरों और दानवोंका वध कर सकेंगे।

गर्गने कहा—उनके ऐसा कहनेपर देवगण दत्तात्रेयके आश्रमपर गये और वहाँ लक्ष्मीजीके साथ उन महात्माका दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्यसम्पन्न करनेके लिये उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया। भक्त-धोष्य

और माला आदि वस्तुएँ भेंट कीं। इस [] के आराधनामें लग गये। जब दत्तात्रेयजी [] देवता भी उनके पीछे-पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी उठर जाते और [] ऊँचे आसनपर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनको उपासना करते। एक दिन पैरोंपर पड़े हुए देवराजोंसे दत्तात्रेयजीने पूछा—'तुमलोग कब जाहते हो, जो पैरों इस प्रकार सेवा करते हो?'

देवराज बोले—भुविश्रेष्ठ! जन्म आदि दानवोंने त्रिलोकीपर आक्रमण करके भूतल, पुनर्वर्त आदिपर अधिकार जमा लिया है और सम्पूर्ण नक्षत्राणां भी हर लिये [] अतः हमारी रक्षाके लिये उनके वधका विचार कीजिये।

आपकी कृपासे हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। [] निष्काम एवं निर्लेप हैं। विश्वके प्रभावसे मुक्त हुए आपके अन्तःकरणमें तनको किरणों फैला रही हैं।

दत्तात्रेयजीने कहा—देवराजो! यह [] है कि मैं वार विद्या है और मैं सम्पत्तों भी हूँ। [] इस नादीके सङ्गसे मैं दूषित हो रहा हूँ। [] श्वोष गिरन्दर सहयोग दोषका ही कारण होता है।

उनके ऐसा कहनेपर देवराज फिर बोले—भुविश्रेष्ठ! [] साक्षात् आपभासा लक्ष्मी हैं। इनमें पापका लेश भी नहीं है; अतः [] कर्षा दूषित नहीं होती। जैसे सूर्यकी किरणें जलजल और चारहाल दोनोंपर पड़ती हैं; किन्तु अपवित्र नहीं होती।

देवराजोंके ऐसा कहनेपर दत्तात्रेयजीने ईश्वरका कहा—वह तुमलोगोंका ऐसा ही विचार [] तो [] असुरोंको युद्धके लिये नहीं मेरे सामने बुला लाओ, विलम्ब [] करो। मेरे दुहिपातजनित आँसूसे उनके [] दोनों शीघ्र [] और इस प्रकार वे सब-के-सब मेरी इष्टिमें पड़कर नष्ट हो जायेंगे।

उनकी यह बात सुनकर देवराजोंने महाबली दैत्योंको युद्धके लिये ललकारा तथा वे क्रोधमें परकर देवराजोंपर दूट पड़े। दैत्योंकी मार खाकर देवराज बचसे मरकुल हो गये और शरण पानेकी इच्छासे शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेयजीके आश्रमपर गये। दैत्य भी देवराजोंको कालके गालमें धेजनेके लिये उसी जगह आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेयजीको देखा। उनके आपभगमें चन्द्रमुखी लक्ष्मीकी किराबमान थी, जो उनकी त्रिष पत्नी एवं सम्पूर्ण जगत्के लोगोंका कल्याण करके रहती [] वे भर्वाङ्गमुन्दरी लक्ष्मी श्रीमन्मूर्ति सम्पूर्ण उनका गुणोंसे विभूषित थीं और सीटी वाजोंमें भगवान्से वार्तालाप कर रही थीं। उन्हें अपने देखकर दैत्योंके मनमें उन्हें प्राप्त

करनेकी इच्छा हो गयी। वे अपने बहुतों हुए
कर्मोंके योगकी व शोक मके। अब तो उन्होंने
देवताओंका पीछा छोड़ दिया और स्वयंजीको
हर लेनेका विचार किया। उस पक्षसे हो
जानेके कारण उनको सारी शक्ति क्षीण हो गयी।
वे आसक्त होकर आपसमें कहने लगे—‘यह
स्त्री त्रिभुवनका सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी
हो जाए तो हमलोग कुतर्क हो जायें; इसलिये
हम सब लोग मिलकर इसे पलकीपर बिठा
लें और अपने घरको ले चलें।’ यह विचार
निश्चित हो गया।

आपसमें ऐसी बात करके वे कामपीडित
वैद्य आशक्तिपूर्वक चढ़ा गये और लक्ष्मीजीको
पालकीमें बिठाकर उसे ले अपने
स्थानकी ओर दिये। दत्तात्रेयजीने
हँसकर देवताओंसे कहा—‘सौभाग्यसे लक्ष्मी
वैद्योंके सिरपर चढ़ गयीं। अब तुमलोग बड़ो।
बधियार उठान्कर इन वैद्योंका करो।
इनसे डरनेकी आवश्यकता नहीं। इन्हें
निस्तेज कर दिया तथा परायी

पुण्य बल गया है, जिससे वे शक्तिहीन
हो चले हैं।’

तदनन्तर देवताओंने नाना प्रकारके अस्त्र-
शस्त्रोंसे वैद्योंको घेरना आरम्भ किया। लक्ष्मी
उनके सिरपर चढ़ी हुई थीं, इसलिये वे नष्ट हो
गये। इसके बाद लक्ष्मीजी चढ़ाये पहापुनि
दत्तात्रेयके पास आ गयीं। उस समय सम्पूर्ण
उनकी स्तुति करने लगे। वैद्योंके नासने
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर पाप बुद्धिमान्
दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके देवता स्त्रीमें
चले गये और पक्षसेकी भीति निश्चित होकर
रहने लगे। राजन्! यदि तुम भी इसी प्रकार
अपनी इच्छाके अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त
चाहते हो तो तुरन्त ही उनकी आराधनामें
सग जुओ।

मुनिजी यह सुनकर राजा कर्तवीर्यने
उनका भक्तिपूर्वक
पूजन किया। वह पैर दत्ताता, उनके लिये

माला, चन्दन, गन्ध, बत्त और फल आदि सामग्री
प्रस्तुत करता; भोजनके साधन मुट्ठा और जूँटा

साफ करता था। इससे सन्तुष्ट होकर मुनिने कार्तवीर्यसे कहा—‘ओ देव! तुम देखते हो, मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है। मैं इसके उपभोगसे निन्दाका पात्र हो रहा हूँ, अतः बेरी सेबा तुम्हें नहीं करना चाहिये। मैं कुछ भी करनेमें असमर्थ हूँ। तुम अपने ठपकारके लिये किसी सत्किशाली पुरुषकी आराधना करो।’

तबके इस प्रकार कहनेपर कार्तवीर्य अर्जुनको गर्जितकरे कहता है—‘उसने दत्तत्रेयजीको प्रणाम करके कहा।

अर्जुन बोला—देव! अब अपने कवचका आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी भावामें रहे हैं ? आप सर्वथा निष्पत्त हैं ; इसी प्रकार ये भी सम्पूर्ण जगत्की अन्नी हैं।

अर्जुनके भी कहनेपर भगवान्ने सम्पूर्ण भूषण्डलको वक्षमें करनेवाले कहा—‘राजन्! तुमने मेरे मुख सहस्रक कथन किया है, इसलिये मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई घर माँगो।’

कार्तवीर्यने कहा—देव! यदि अब मुझपर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्यशाली कीर्तिसे, जिससे मैं जनाका पालन करूँ और अधर्मका धापी न यवूँ। मैं दूसरोंके मनकी जान लूँ और युद्धमें कोई मेरी सम्पत्ति न कर सके। युद्ध करते समय मुझे एक हजार भुजाएँ हों; किन्तु वे इतनी हलकी हों, जिससे मेरे शरीरपर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, पृथ्वी और पातालमें मेरी अबाध गति हो। मेरा मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषके हावसे हो। यदि कभी मैं कुमार्गमें प्रवृत्त होऊँ तो मुझे सन्मार्ग दिखानेवाला उपदेशक हो। मुझे श्रेष्ठ अस्त्रप्रतिष्ठत हों और गिरातार दाग करते रहनेपर भी मेरा कभी क्षीण न हो। मेरे स्पर्श करनेवाले सम्पूर्ण सृष्टि धनका अधात्र दूर हो जाय तथा आगमें मेरी अनन्य भाँक बना रहें।

दत्तत्रेयजी बोले—तुमने जो-जो धरदान माँगे हैं, वे तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसादसे चक्रवर्ती सम्राट होओगे।

सुखी कहते हैं—उदनन्ता दत्तत्रेयजीको प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्यजनके लोगोंको एकत्रित करके उसने राज्यभिक्षा वृद्धि किया। उसके अधिपक्षके लिये गन्धर्व, श्रेष्ठ अज्मगाएँ, पक्षि आदि महर्षि,

मेरु आदि पर्वत, गङ्गा आदि नदियाँ और अमुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इन्द्र आदि देवता, वासुकि आदि नाग, गरुड आदि पक्षी तथा नगर एवं अन्धदेके निवास भी अपने थे। शीतलात्रेयजीकी कृपासे अधिपक्षकी सब सामग्री अपने-आप जुट गई थी; किन्तु वे वृद्ध आदि देवताओंने होम्के लिये अग्निको प्रज्वलित किया तथा साक्षात् जननस्थस्वरूप श्रेष्ठतत्रेयजी एवं जन्वान् महापुरुषोंने समुद्र और नदियोंके जलसे अर्जुनका राज्याभिषेक किया। गजसिंहानपर भासीन होने ही हैहयभोसने राजा और धर्मको रक्षक लिये घोषणा करायी। दत्तत्रेयजीने उत्तम ऐश्वर्य-शक्ति पाकर ये

बड़े शक्तिशाली हो गये थे। राजाजी कोषण इस प्रकार थी—‘आजसे मुझको छोड़कर जे कोई भी राज्य ग्रहण करेगा अथवा दूसरोंकी हिसामें प्रवृत्त होगा, वह सुदेश समझा जायगा और मेरे हत्यमे उसका वध होगा।’

ऐसी आज्ञाके जारी होनेपर उस राज्यमें महाभयकर्म नरकैव राजा अर्जुनको छोड़कर दूसरों कोई मनुष्य शास्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गवैओं, पशुओं, छेतों एवं द्विजातियोंको रक्षा करते थे। तपस्वियों व्यागारियोंके समुदायको रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। सुदूर, सर्प, अग्नि तथा शास्त्र आदिसे भयभीत मनुष्योंका तथा अन्य प्रजापतियोंके अर्पणियोंमें मग्न हुए पक्षियोंका वे स्मरण करवेवाग्रसे तत्काल उड़कर उड़ देते थे। उनके राज्यमें मनका अभाव कभी नहीं होता था। इन्होंने अनेक ऐसे क्रिये, जिनके पूर्ण होनेपर ब्राह्मणोंको प्रचुर सन्निधार्थ हो गतां वीं। उन्होंने बहुतों तपस्या की और संश्रमोंमें भी महान् पराक्रम दिखाया। उनके समृद्धि और बड़ा सम्पन्न देखकर अङ्गिर मुनिने कहा—‘अन्य

युनातोग वज्र, दान, तपस्या अथवा संग्राममें दिखानेमें राजा कार्तवीर्यकी तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुनने जिस दिन दत्तात्रेयजीसे सम्पृद्धि की थी, उस दिनके आनेपर वह उनके लिये यज्ञ करता था और सारी प्रजा को राजाको परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकत्रनिचसे दत्तात्रेयजीका वयन करती थी।’

इस प्रकार चराचरगुरु भगवान् विष्णुके स्वस्वभूत दत्तात्रेयजीकी पट्टिभाका वर्णन किया गया। शङ्ख, चक्र, गदा एवं शङ्खधनुष करनेवाले अनन्त एवं अग्रमेव भगवान् विष्णुके अनेक अवतार पुराणोंमें वर्णित हैं। जी मनुष्य उनके परम स्वरूपका चिन्तन करता है, वह सुखी होता है और संसारसे शीघ्र हो उड़ार हो जाता है। आदि-अन्तरहित भगवान् विष्णु अथर्वके नम्र और धर्मके प्रचारके लिये ही संसारको रक्षा और करते हैं। ये इसी प्रकार पितृभक्त महात्मा अलर्कके जन्मके। वृक्षन्य बतलाता है; क्योंकि दत्तात्रेयजीने उनकी खेदका उपदेश दिया था।

अलकोंपाख्यानका आरम्भ—नागकुमारोंके द्वारा शतध्वजके पूर्ववृत्तान्तका वर्णन

सुमति कहते हैं—पिताजी! प्राचीन कालकी कथा है, शत्रुभिन्ना नामके एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके पक्षमें पर्यन्त सेमरस पाम करनेके कारण देवराज इन्द्र बहुत सन्तुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्यमें बृहस्पति, इन्द्र और अश्विनीकुमारोंकी समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओंवाले अन्य राजकुमारोंसे घिरा रहता था। कभी तो उनमें शत्रुओंको विवेचन और उनके सिद्धान्तोंका निर्णय होता

था; कभी काव्यचर्चा, संगीत-अभ्रण और नाटक देखने आदिमें समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेलमें लगते, उस समय उन्हींकी अवस्थावाले बहुत-से ब्राह्मण, क्षत्रिय और शैर्योंके बालक प्रेमवत्त वहाँ खेलने आ जाते थे। कुछ समय बंझनेके पश्चात् अवतर नमक गांधीके दो पुत्र नगालोकसे पृथ्वीतलपर घूमनेके लिये आये। उन्होंने ब्राह्मणके रूपमें अपनोंको छिपा रखा था। वे देखनेमें बड़े सुन्दर और तरुण थे। उन्होंने राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज-बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भीति-भीतिके विनोद

बसते हुए बड़े प्रेमसे रहते थे। ये राजकुमार, वे
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके पुत्र वे दोनों
नगरराजके बालक साथ ही-भाब स्नान, अन्न-
सेवा, वस्त्र-धारण, चन्दनका अंगुलेप और भोजन
आदि कार्य करते-करते थे। राजकुमारके उमर

नगरराजके दोनों पुत्र प्रारंभिक बड़े समभोजके
वहाँ आते थे। उनके साथ भौति-भौतिक
विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करनेसे
राजकुमारको बड़ा मुश्किल पता। वे उन्हें
भाद लिये बिना भोजन, स्नान, झोड़ा तथा
शास्त्रवचन आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी
प्रकार वे दोनों राजकुमार भी उनके बिना
रसातलमें लंबी भौंसे खींचते हुए गल गलते
और दिन निकलते ही उनके पास पहुँच जाते थे।

इस तरह बहुत समय बीत जानेके बाद एक
दिन नगरराज अचानक अपने दोनों बालकोंसे
पूछा—'पुत्रो! तुम दोनोंका मर्त्यलोकमें प्रति अन्न
अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनोंसे दिग्ग
प्रमथ तुमलोग फलफलमें नहीं दिखायो देते, केवल
रातमें ही ये तुम्हें देखा जाता है।'

पुत्रोंने कहा—'पिताजी! मर्त्यलोकमें राजा
सुखीयके एक पुत्र है, जिनका नाम अक्षयध्वज है।
वे बड़े ही कृपानु, सरल, शूरवीर, मनी तथा
प्रिय स्वयं बोलनेवाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप
आरम्भ करतेवाले, बका, बिट्ठानु, पित्रभाव रखनेवाले
और ममस्त पुत्रोंके पंडार हैं। वे राजकुमार
मानवीय पुरुषोंको हारा आरंभ देते हैं। बुद्धिमान
एव सज्जन होते हैं। किन्तु ही उनका अधीक्षण है।
उनके अर्थन किसे हुए, उत्तम-उत्तम उपचार, प्रेम
भीति भीतिके धर्मोंके इमारा मन हर लिये
है। उनके बिना मर्त्यलोक का भूतलोकमें कहीं भी
हमें मुक्त नहीं सम्भव। पिताजी! उनके मित्रोंसे
पाताललोककी यह शीतल रजनी भी हमारे लिये
बनती और उनके साथ
लेनेसे दिग्ग सुख भी हमें आश्चर्य करते हैं।

किन्तुने कहा—'पुत्रो! अपने दुष्प्रवृत्ति पिताका
धर्म है, जिसके गुणोंका वर्णन तुम-
जैसे गुणवान् लोग परोक्षमें भी कर रहे हो।
ममतामें कुछ लोग ऐसे हैं, जो शास्त्रोंके ज्ञाता तो
किन्तु उनमें शीलका अभाव है। कुछ लोग
शीलवान् तो हैं, किन्तु शास्त्रज्ञानसे रहित हैं।
किस गुणवर्णन शास्त्रोंका ज्ञान और उत्तम शील
दोनों गुण समानरूपसे हों, वे तभीको विशेष
धन्यताका पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित
गुणोंका 'मर्त्यलोक और परलोकका सत्रुलोक भी
मर्त्यलोकमें बोनवमें वर्णन करते हों, उसी पुत्रसे
गाम्भीर्य पुत्रवान् होता है। अक्षयध्वज तुमलोगोंके
उपकारी मित्र हैं। क्या तुमलोगोंने भी उनके
विनोद परस करनेके लिये कभी उनका कोई
गौरव सिद्ध किया है? जिसके यहाँसे पात्रक
कभी क्रिमुख नहीं ब्रते और मित्रका कार्य कभी
सिद्ध हुए फिर नहीं रहता, वही पुत्र धन्य है।
उसीका जीवन और अन्न धन्य है। मेरे मरने जो
अति रम्य, बाह्य, आपन तथा और कोई
बस्तु उनके लिये रुचिकर हो, वह सब तुमलोग

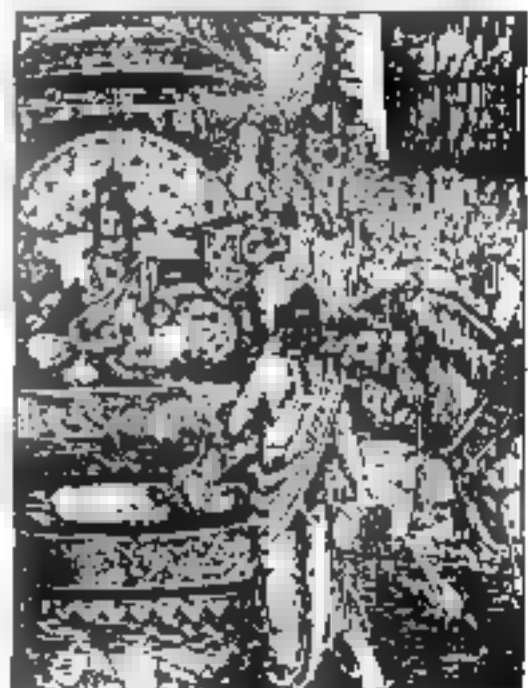
विशङ्क होकर उन्हें दे सकते हैं। जो सुहृदोंका करते, शत्रुओंको हर्षित पहुँचाने तथा मेमके समान सर्वत्र दानकी वर्षा करते हैं, विद्वान् लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं।

पुत्र बोले—पिताजी! वे तो कृष्णकुल हैं, उनका कोई उपाय कर सकता है? उनके भरण आये हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण करे जाती हैं। उनके घरमें जो रत्न हैं, वे हमारे पालतुओं की हैं। वे तो बाह्य, आसन, पाल, भूषण और वस्त्र यहाँ कहीं उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है, वह और किसीमें नहीं है। वे बढ़े-बढ़े विद्वानोंके भी सब प्रकारके संदेहोंका भलाभाँति करारते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है; किन्तु वह, किन्तु तथा अदि सम्बन्धोंके सिवा हमलोगोंके लिये सर्वथा अज्ञात है।

पिताने कहा—'पुत्रो! किन्तु मैं उस उत्तम कार्यको अवश्य सुनना चाहता हूँ; विद्वान् पुरुषोंके लिये कोन-सा कार्य अक्षर्य है। जो अपने मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंको संप्रयत्न रखकर दृष्ट्यमें लगे रहते हैं, उन मनुष्योंके इस याचकमें स्वर्गमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। धीरे-धीरे चलती है; तथापि यदि सदासौ योजना दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलनेवाले होनेपर भी यदि आगे पैर न बढ़ावे तो एक भय भी नहीं कर सकते। उद्योगी मनुष्योंके लिये कुछ मन्त्र और अगम्य नहीं होते, उनके लिये एक-स है।

यह भूमण्डल और कहाँ भुवका स्थाप, जिसे पृथ्वीपर होते हुए भी राजा उद्यानपादके पुत्र भुवने का लिया! इतलिये पुत्रो! महाभाग राजकुमारको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र रूपसे उद्भूत हो सको।

पुत्रोंने कहा—पिताजी! महाभाग अलाध्वजने अपनी कुमारवस्त्राको एक भटना बतलाया था, वह इस प्रकार है। हाथजिन्दके पास पहले कभी एक श्रेष्ठ अक्षय्य पधार थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वे बड़े बुद्धिमान् थे और एक श्रेष्ठ अक्षय्य लेखक आये थे। उन्होंने राजासे कहा—'महापुत्र।

पापाचारी भीच दैत्य आकर मेरे आश्रमका विध्वंस किये देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वस्तुओंका और छोटे-छोटे सरीसृपोंके दुभरे

* नक्षत्रानां च चान्ये चान्ये दिवि । उक्तानां मनुष्याणां नक्षत्रैर्दिशन्त्यनाम् ॥

चोचानां चान्ये चान्ये दिवि । उक्तानां मनुष्याणां नक्षत्रैर्दिशन्त्यनाम् ॥

उक्तानां मनुष्याणां चान्ये चान्ये दिवि ।

॥ मनुष्याणां चान्ये चान्ये दिवि । उक्तानां मनुष्याणां नक्षत्रैर्दिशन्त्यनाम् ॥

॥ मनुष्याणां चान्ये चान्ये दिवि । उक्तानां मनुष्याणां नक्षत्रैर्दिशन्त्यनाम् ॥

जीवोंका भी शरीर धारण करके अवतरण है और समाधि एवं मौनव्रतके वास्तवमें लगे हुए घरे सामने आकर ऐसे-ऐसे उपद्रव करता है, जिनसे मेरा चित्त चञ्चल हो जाता है। दसपि हमलोग उसे अपनी क्रोधाग्निसे भस्म करनेके उद्योग करते हैं तथापि बड़े कहसे उपद्रवित हो हुई उपम्याका अपाध्य करना नहीं चाहते। राजन्! एक दिनकी है, मैं उस असुरको देखकर अत्यन्त विषम हो लगीं सोचें हो रहा था, इतनेमें ही खेद आकाशमें नोचे उठा। उसी समय वह आकाशवाणी हुई—'मुने! अब मिला धके समस्त भूमण्डलकी परिक्रमा कर सम्पत्ता है। इसे तुम्हारे अपने लिये प्रदान किया है। आकाश-पताल जलमें भी इसकी गति नहीं रुकती। यह सब है। पर्यन्त नदियों में भी इसे प्रतिनाई नहीं होती। समस्त भूमण्डलमें बिना भकावटके विचारण करोग, इसलिये इसका

कुशल (कु-भूमि, जल-मण्डल) नाम प्रसिद्ध होगा। द्विजैव! जो सोच तुम्हें रात-दिन कोशमें डाले रहता है, उसका भी इसी अवसर आकाशवाणी द्वारा राजा अनुजितके पुत्र व्रतध्वज को करेंगे। इस अवसरको इसीके नामपर राजकुमारकी प्रतिष्ठा होगी। ये कुशलवाच कहलायेंगे।' 'राजन्! उस आकाशवाणीके अनुसार तुम्हारे आकाश हैं। तपस्यामें बिना मालावाले दान्यको सुभ रोका; क्योंकि राजा भी प्रजाकी तपस्याके भंडाका भाली होता है। भूपाल! अब अब अवसर तुमको संपूर्ण कर दिया। तुम अपने पुत्रको मेरे साथ पालनेकी आज्ञा दी, धर्मका लोभ न होने पाये।'

गालव मुनिके यों कहनेपर धर्मात्मा राजा ने मन्त्राचर्यपूर्वक राजकुमार व्रतध्वजको उस मुनिके पास भेज दिया। गालव मुनि उन्हें लोभ ले अपने अवसरको लौट गये।

पातालकेतुका वध और मद्दालसाके साथ व्रतध्वजका विवाह

पिताने पूछा—पुत्रे! महर्षि गालवके जाकर राजकुमार व्रतध्वजने वहाँ जो जो कार्य किया, उसे बतलाओ। तुमलोगोंको अद्भुत है।

पुत्रीने कहा—महर्षि गालवके स्वकीय अवसरों पर राजकुमार व्रतध्वजने व्रतवादी मुनिके एक विघ्नोको शान्त कर दिया। वीर कुशलवाच गालवाक्रममें ही विवास करते हैं। इस वक्रको वह मद्योन्मत्त नीच दानव नहीं है। इसलिये सम्प्रोपासनमें लगे हुए गालव मुनिके सतायेके लिये वह शूक्रकि रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनिके शिष्योंने हस्ता मचला। फिर जो राजकुमार शीघ्र ही थोड़ेपर सवार हो वन्य लेकर दसके पीछे छोड़े। उन्होंने धनुषको लूट करके जीवकर एक शम्भुके हुए अवसरको वध

उसको चोट पहुँचायी। बाणसे आहत होकर वह अपने प्राण बचानेकी धुनमें भाग और वृषों तथा पर्वतसे धिरी हुई घनी झाड़ीमें छुस गया। वह घोड़ा भी मनके सभान वेगसे चलनेवाला उसने बड़े वेगसे उस सूअरका पीछा किया। वाराहरूपधारी दानव तीव्र वेगसे भागता हुआ सहस्रों योजन दूर भिड़ल गया और एक जगह पृथ्वीपर बियरके आकारमें दिखायी देनेवाले गढ़के भीतर बड़ी कुत्तोंके साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भीर अश्वकारसे भरे हुए उस भारी गढ़में कूद पड़े। उसमें जानिए राजकुमारको यह सूअर नहीं दिखायी पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाशसे पूर्ण पाताललोकका दर्शन हुआ। सामने ही इन्द्रपुरीके समान एक सुन्दर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोनेके महल सोभा पा रहे थे। उस नगरके चारों ओर सुन्दर चहारदीवारी बनी हुई थी। राजकुमारने उसमें प्रवेश किया, किन्तु कहीं उन्हें मनुष्य नहीं दिखायी दिया। वे नगरमें घूमने लगे। भूमते-ही-भूमते उन्होंने एक स्त्रीको देखा, जो उतावलीके साथ कहीं गली जा रही थी। राजकुमारने उससे पूछा—'तू किसकी कन्या है? किस कामसे जा रही है?' उस सुन्दरीने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महलकी सीढ़ियोंपर चढ़ गयी। अतः भ्रमने भी थोड़ेको एक जगह बाँध दिया। उसी स्त्रीके पीछे-पीछे महलमें प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो रहे थे। उनके मनमें किसी प्रकारको शङ्का नहीं थी। महलमें पहुँचनेपर उन्होंने देखा, एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपरसे नीचेतक सोनेका बना है। उसपर एक सुन्दरी कन्या बैठी थी, जो कामनायुक्त रति-सो जान पड़ती थी। चन्द्रग्रेके समान मुख, सुन्दर भौंहें, कुँदरके लाल ओठ, छरहरा शरीर और नील कमलके समान उसके नेत्र थे। अनङ्गलताकी भाँति उस सज्जनसुन्दरी

रमणीको देखकर राजकुमारने समझा, वह कोई रसतलकी देवी है।

उस सुन्दरी बालने भी मस्तकपर काले घुँघराले बालोंसे सुशोभित, उभरी हुई छाती, स्थूल कंठों और विशाल भुजाओंवाले राजकुमारको देखकर सक्षत् कामदेव ही समझा। उनके आगे ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गयी; किन्तु अपने चक्षुमें न रहा। वह सुरत डी लखा, आश्चर्य और दीनताके मशीभूत हो गयी। सोचने लगी—'ये कौन हैं? देवता, वक्ष, गन्धर्व, नाथ अथवा विद्याधर तो नहीं आ गये? या ये कोई पुण्यतमा मनुष्य हैं?' यों विचारकर उसने लंबी साँस और पृथ्वीपर बैठकर सहसा मूर्च्छित हो गयी। राजकुमारने भी कामदेवके आघात सा फिर भी चैद्य धारण काके उन्होंने उस दिया और कहा—'डरनेकी नहीं।' स्त्री, जिसे उन्होंने पहले मत्तमें देखा था, ताड़का पंखा लेकर अवग्राह्य करके लगी। राजकुमारने आवासन देकर जब उससे मूर्च्छाका कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गयी। उसने अपनी सखीको सब बातें बता दीं। फिर उस सखीने उसकी मूर्च्छाका साथ कारण, जो राजकुमारको देखनेसे ही हुई थी, विस्तारपूर्वक कह सुनाया।

वह स्त्री बोली—प्रभो! देवलोकमें विशावसु नामसे प्रसिद्ध एक पञ्चवीके राजा हैं। यह सुन्दरी उनकी कन्या है। इसका नाम मन्मथ है। वक्रकेतु दक्षप्रका एक भयङ्कर पुत्र है, जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है। वह संसारमें पाताललोकके नामसे प्रसिद्ध है, उसका निवासस्थान पाताललोक ही भीतर है। एक दिन यह मन्मथसो अपने पिताके उद्यानमें घूम रही थी। उसी समय उस दुष्टत्वा दानवने विकारमयी माधव फैलाकर इस असहाय बालिकाको हर लिया। उस दिन मैं उसके नहीं थी। सुना है, आगामी त्रयोदशीको

असुर इसके साथ विवाद करेगा; किन्तु जैसे शूद्र वेदकी श्रुतिका अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वज्ञसुन्दरी मेरी मखीको पानेके योग्य नहीं है। अभी कत्तकी बात है, यह बेचारी आत्महत्या करनेको तैयार हो गयी थी। उस समय कामधेनुने आकर आश्वासन दिया—'बेटे! यह नीन दाम्ब्र तुझे नहीं पसकता। महाभाग! अर्धलोकमें जलधर शुभ्रकले ओ अपने पाणोंसे जीध छालेगा, कही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होनेवाला है।' यह कहकर सुरभि देवी अन्तर्धान हो गयी। मेरा नाम कुण्डला है। मैं इस मन्थलसाको मखी, विधवाका पुत्री और वीर पुष्करमालीकी पत्नी हूँ। शुभ्रने मेरे स्थायीको मार डाला, तबसे बलीका पालन करती हुई दिव्य गरिसे भिन्न-भिन्न लीधोंमें भिबरती रहती हूँ। अब परलोक सुधारनेमें ही लगी हूँ। दुष्टका पात्रालकेतु चारङ्गका रूप धारण करके मन्थलकेकमें गया था, मुझमें आया है, वहाँ मुनिधोंकी रक्षाके लिये किमीने उसको अपने पाणोंका निशाना ।

इस बातका डीक डीक पत्र लगानेके लिये गयी थी, पत्ता लगाकर तुरंत लौट आयी। सफ़ात ही किसीगी तस अभ्रम दानवकी कणसे बाँध करण है।

अब मन्थलसाके मुक्ति होना कामग सुझने मानद! आपको देखने ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया; किन्तु यह पत्नी होगी किसी औरकी। भ्रमने उम दानवकी अपने कर्णके निरन्तर बताया है। यही कारण है, जिससे इसको मुक्ति आ गयी। आप तो जीवन्धर इसे दुःख हो भोगन है; क्योंकि इसके हृदयका प्रेम तो आभ्ये है और पति कोई और हो होनेवाला है। सुरभिअ वक्त कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसीके प्रेमसे दुःखी होकर वहाँ चला अन्दी; क्योंकि मेरे लिये अपने शरीरमें और मखीमें कोई अन्तर नहीं है।

यदि यह अपनी इच्छाके अनुसार किसी वीर पतिको ढूँढ कर लेती तो मैं निश्चिन्त होकर तपस्थायें लग जाती। महाभते! अब आप अपना परिचय दीजिये। आप कौन हैं? और कैसे यहाँ पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग किम्रायिसे तो कोई नहीं हैं? क्योंकि यहाँ मनुष्यकी पहुँच नहीं हो सकती और मनुष्यका ऐसा दिव्य सरोर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब कथें सच-सच बताया हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक-ठीक कहिये।

कुन्तलकाधने कहा—धर्मज्ञ! धुमने जो यह है कि आप कौन हैं और कहाँसे आये हैं, उत्तर सुनो; मैं आरम्भसे ही अपना सच कह रहा हूँ। सुभे! मैं राजा शत्रुजित्का पुत्र हूँ और पिताकी आज्ञासे मुनिधोंकी रक्षाके लिये महर्षि पालकके आश्रमपर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण भूमिधोंकी रक्षा करता था; किन्तु मेरे कार्यमें विघ्न छालनेके लिये गूढका रूप धारण करके आया। मैंने इसे अर्धचन्द्राकार बाणसे बाँध डाला। मेरे बाणको खेद यह बड़े वेगसे भागा। तब मैंने भी खेदेपर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर वह चराह एक गढ़में गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी उममें कूद पड़ा। उस घोड़ेपर बहा हुआ मैं कुछ कालतक अभ्रकारमें अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किन्तु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे-पीछे इस सुन्दर महलमें आ गया। यह मैंने सखी बात कल्लायो है। मैं देवता, दानव, नाग, गन्धर्व अथवा कितर नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुण्डले! मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें विषममें कभी कोई सन्देह नहीं करना चाहिये।

रु सुनकर मन्थलसाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तत्क्षित होकर अपनी सखीके सुन्दर मुखकी

पत्नीकी रक्षा करता है, तब वह पुत्रोत्पादनके द्वारा पितरोंको, अन्न आदिके द्वारा अतिथियोंको और पूजा-अर्चाके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करता है। स्त्री भी पतिके बिना धर्म, अर्थ, काम एवं सन्तान नहीं पा सकती; इसलिये पति पत्नी दोनोंके सहयोगपर ही त्रिवर्णका सुख निर्भर करता है। दोनों नवदम्पतिके लिये ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छाके अनुसार जा रही हूँ।

यों कहकर कुण्डलकने अपनेो सखीको गलेमें लगाया और राजकुमारको नमस्कार करके दिव्य गतिसे अपने अभीष्ट स्थानको चली गयी। ऋतध्वजने भी महात्मसाको अपने घोंड़ेपर बिठाया और पाताललोकसे निकल जानेकी तैयारी की। यह बात दानवीको मालूम हो गयी। उन्होंने सहसा कोकिलज मचला आरम्भ किया—'पतालभेतु जिम नन्दारलको स्वर्गसे हर लाय था, उसे यह राजकुमार भुराये जाता है।' यह पाल की परिश्र, खड़ग, गदा, शूल, खण और धनुष आयुधोंसे सजी हुई दानवीकी पातालकेतुकें यात्रा वहाँ आ पहुँची। उस समय 'खड़ा रह, खड़ा रह' कहते हुए बड़े दानवीने राजकुमार ऋतध्वजपर बाणों और शूलोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। राजकुमार बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हँसते-हँसते बाणोंका सा फैला दिया और खोल केंद्रमें ही दानवीके सभ अस्र शस्त्र काट गिराये। क्षणभरमें ही पाताललोकको भूमि ऋतध्वजके बाणोंमें क्रिष्ण-भिन्न हुए खड़ग, शक्ति, श्रद्धा और सायकोंसे आच्छादित हो गयी। तदनन्तर राजकुमारने त्वाष्ट्र नामक अस्रक्रा सन्धान किया और उसे दानवीपर छोड़ दिया। उसको प्रचण्ड ज्वालासे पातालकेतुसहित समस्त दानव दग्ध हो गये। उनकी हड्डियाँ चटख-चटखकर रख हो गयीं। जैसे कपिलमुनिकी क्रोधाग्निमें मगरपुत्र हो गये थे, उसी प्रकार ऋतध्वजको शराग्निमें

अग्नि जलन करे।

प्रकार बड़े-बड़े दानवीका करके राजकुमार फिर अपने अश्वपर सवार हुए और उस स्त्रीरत्नके अपने पित्तके नगरमें आये। वहाँ प्रणाम करके उन्होंने पातालमें जाने, कुण्डलक दर्शन होने, महात्मसाको पाने और दानवीसे युद्ध करने आदिका सब समाचार सुना दिया। यह सब सुनकर पित्तको बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्रको छातीसे लगाकर कहा—'केट! तुम पुत्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तर दिया; क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्मका रत्न करनेवाले भुनियोंकी भयसे रक्षा हुई है। मैं पूर्वजोंने अपने कुलकी वंशसे विरुद्ध किया था। मैंने उस वंशको फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पित्तने जो वस्त्र, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणीका मान्य गया है; जो अपनी शक्तिसे पित्तकी अपेक्षा थोड़ा अधिक पराक्रम दिखाने, उसे विद्वान् पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं; किन्तु जो पित्तद्वारा उत्पन्न

धन, वीर्य तथा यशकी अपने समयमें छटा देता है, वह बुद्धिमान् मनुष्योंद्वारा अधम [] गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है; परन्तु पाताललोककी यात्रा और वहाँ असुरोंका विनाश—वे सब कार्य तुमने अधिक किये हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषोंमें है। बेटा! तुम धन्य हो। तुम्हारे—जैसे अधिक धुणवाल् पुत्रको पाकर मैं पुण्यवानोंके लिये भी स्पृहणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रममें उससे बढ़ नहीं जाय, वह मनुष्य मेरे मतमें पुत्रजनित आनन्दको न [] प्राप्त करता। उस पुरुषको धिक्कार है, जो इस लोकमें पिताके नामपर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्रके भावसे विज्ज्ञात होता है, उसीका [] है। जो अपने नामसे प्रसिद्ध होता है, वह

सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहोंके नामपर ख्यात होता है, वह मध्यम है तथा जो मातृपक्ष [] माताके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणीका मनुष्य है।* इसलिये पुत्र! तुम धन, पराक्रम और सुखके साथ अभ्युदयशील बनो। इस गन्धर्वकन्याका तुमसे कभी वियोग न हो।'

इस प्रकार बारंबार भौंति-भौंतिके प्रिय वचन कटकर पिताने ऋतुध्वजको हृदयसे लगाया और मदालसाके साथ उन्हें राजमहलमें भेज दिया। राजकुमार ऋतुध्वज अपनी पत्नीके साथ पिताके नगरमें तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरोंपर आनन्दपूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन [] सास-ससुरके शरणोंमें [] करती और अपने पतिके [] रहकर [] भोग्नी थी।

~~~~~

तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालसाकी नागराजके फणसे उत्पत्ति और [ ] पाताललोकमें गमन

दोनों भागकुमार कहते हैं—पिताजी! तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर राजाने पुनः अपने पुत्रसे कहा—'बेटा!। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्वपर सवार हो ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर विचारते रहो। मैंकहीं दुराचारी दानव इस पृथ्वीपर मौजूद हैं। उनमें मुनियोंको बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो।' पिताको इस आज्ञाके अनुसार राजकुमार उसी दिनसे ऐसा ही करने लगे। वे पूर्वाह्नमें ही सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके पिताके शरणोंमें पस्तक झुकाते थे। एक दिनकी बात है, वे घूमते हुए यगुना तटपर गये। वहाँ तालकेतुका ज्योतः भाई तालकेतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमारने उसे देखा, वह नामाली दानव मुनिका रूप धारण किये हुए था। उसने पहलेके वैष्णव स्मरण करके

उत्तरसे कहा—'राजकुमार! मैं तुमसे एक बात कहता हूँ; यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भङ्ग नहीं करनी चाहिये। मैं धर्मके लिये यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टियाँ करनी होंगी। इन सबके लिये इष्टका-धन्य करना भी आवश्यक है; किन्तु मेरे [ ] दक्षिणा नहीं है। अतः वीर! तुम सुवर्णके लिये मुझे अपने गलेका वह आभूषण दे दो और [ ] इस आज्ञाको रक्षा करो। तबतक मैं जेलके भीतर प्रवेश करके प्रजाकी पुष्टिके लिये चरुण देवता सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंसे वरुण देवताकी स्तुति [ ] हूँ। स्तुतिके पश्चात् जल्दी ही लौटूँगा।' उसके वीं कहनेपर राजकुमारने उसे प्रणाम किया और अपने कण्ठका आभूषण उतारकर दे दिया।

फिर इस प्रकार कहा—'आप निर्दिष्ट होकर जाइये; जकात लौट नहीं आयेगे, क्योंकि वहाँ मैं आपके अश्रमके सपीप रहूँगा।'

राजकुमारके इस प्रकार कहनेपर तालकेतु गदीमें जलमें डुबकी लाकर उड़ाने हो गया और वे उसके माध्यानिर्मित अश्रमकी ओर चलने लगे। जलके भीतरसे वह राजकुमारके चरणों चला और मदासका तथा अन्य स्तेनके समक्ष पहुँचकर इस प्रकार बोला।

तालकेतुने कहा—यों कुशलस्वस्थ मैं आश्रमके परीक्षित गये थे और तपस्वीयोंकी रक्षा करते हुए किमो कुछ दैत्यसे युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपने शक्तिपर युद्ध किया और बहुत-से ब्रह्मण्डेवी दैत्योंको मारके मत्ताप; फिर उस पक्षी दैत्यने मद्दाप लेकर शूलसे उनकी कंठी छेद डालीं। परन्तु उन्होंने अपने आभूषण मुझे दिया; फिर उपस्थितोंने मिलकर अग्निमस्कात कर दिया। उनका अश्व परगीत हो चरोंमें और भड़ाना हुआ हिनहिन्ना रहा। उन्हीं अवस्थामें वह दुरत्या एतन् उसे अपने साथ गकर ले गया। मुझे प्रपञ्चार्थे निहुरने यह कुछ अपनी देता है इसके जो कुछ कर्तव्य हो, वह आपलोग करें। अपने श्रद्धाको आश्वासन देनेके लिये यह गलेका हार ग्रहण कीजिये।

यों कहकर तालकेतुने वह हार पृथ्वीपर छाड़ दिया और जैसे आया था, वैसे ही चला गया। यह दुःखपूर्ण गन्धर्व राजा बहुत बलवन्त लोग ओकसे व्याकुल हो पूर्णरूप से गये; फिर थोड़ी देरमें होलमें आनेपर राधासकी सभी स्त्रियाँ, राजा तथा महारानी भी अत्यन्त दुःखी होकर निश्वास करने लगीं। मन्त्रजयने उनके गलेके आभूषणको देखा और राधाको पकड़ गया सुनकर, तुरन्त ही अपने प्यारे प्रणियोंके स्वर्ग

दिया। तदनन्तर पुरवासियों तथा महापुरुषोंके

पक्षमें भी बड़े जोरसे कहना-कान्दन होने लगा। एतन् मनुष्योंने मदासको गतिक मनुष्यको शूल देखा, वह कुछ विचार करके भनको स्थिर किया और वहाँ शोक करते हुए लोगोंमें कहा—'प्रजापति और शैब्यो! मैं बुद्धार और अपने लिये कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकारके सम्बन्ध जगित्य होते हैं। इस भलोभीति विचार करनेपर क्या पुत्रके लिये शोक करें और पुत्रवधूके लिये। स्तेननेमे ऐसा जान पड़ता है, वे दोनों कृतकृत्य होनेके शोकके योग्य नहीं हैं। जो मेरी सेवामें लगा रहता और मेरे हो कहनेसे ब्रह्मण्डेवी रक्षार्थ उत्पन्न हो मनुष्यको हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान् पुरुषोंके लिये शोकका विषय कैसे है। जो अवस्था जानेवाला है, उस जगत्को यदि मैं पुत्रने ब्राह्मणोंकी रक्षामें लगा दिया तो यह तो भवान् अभ्युदयका

'कतलपत्ता तु बन् दुष्ट' कर्त्तव्य कर्त्तव्यवत्। लक्ष्मण प्रियन् अर्द्ध कुचा ॥ शिवे पतिम् ॥

कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्रवधू यदि इस प्रकार अपने स्वामीमें अनुरक्त हो परलोकमें उसके पास गयी है उसके लिये भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है; क्योंकि स्त्रियोंके लिये पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि वह पतिके न रहनेपर भी जीवित रहती हो हमारे लिये, बन्धु बान्धवोंके लिये तथा अन्य दयालु पुरुषोंके लिये शोकके योग्य हो सकती हैं; वह तो अपने स्वामीके बन्धका समाधार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गयी है, अतः विद्वान् पुरुषोंके लिये शोकके योग्य नहीं है।* शोक तो स्त्रियोंके लिये करना चाहिये, जो पतिवियोगिनो होकर भी जीवित हों। जो पतिके साथ ही त्याग देते हैं, वे कदापि शोकके योग्य नहीं हैं। बड़ी कृतज्ञ थी; इसलिये इसने दुःख नहीं भोगा। जो इहलोक परलोकमें प्रकारके सौख्य प्रदान करनेवाला है, उस पतिको मौन स्त्री भनुष्य समझेगी। अतः मेरा यह पुत्र ऋतुध्वज, यह पुत्रवधू, मैं ब्रह्मध्वजकी माता—इनमेंसे कोई भी शोकके योग्य नहीं है। मेरे पुत्रने ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने

त्यागकर हम सबका उद्धार कर दिया। संग्राममें ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये प्राणत्याग करके मेरे पुत्रने अपनी मर्यादे सतीत्व, वंशकी निर्मलता तथा अपने पराक्रमका त्याग नहीं किया है।

कुवलयाम्बकी माताने अपने पतिकी ओर देखकर कहा—

‘सबन्! मेरी माता और बहिनको भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, जैसी कि मुनियोंकी रक्षाके लिये पुत्रका यह सुनकर मुझे हुई है। जो शोकमें पड़े हुए बन्धु-बान्धवोंके सामने रोगसे बल्लेरा उठाते और अत्यन्त दुखी होकर सबों सौंसे छाँकते हुए कहते हैं, उनकी माताका सन्तान उत्पन्न करना स्वयं है। जो भी और ब्राह्मणोंकी रक्षामें तत्पर हो रणभूमिमें निर्धनतापूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रोंसे अहत होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं, ही इस पृथ्वीपर अन्य मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों तथा शत्रुओंसे कभी निमुख नहीं होता, उसीसे पिता पुत्रवान् होता है और माता उसीके कारण पुत्रकी जननी पानी जाती। पुत्रके जन्मकालमें जो संलग्न ठहाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओंपर विजय करे अथवा युद्धमें लड़ता हुआ मारा जाय।†

* राज्ञा च तां गृतां ब्रह्मा किं भवति मदात्मनाम्। प्रत्युक्त्य जनं सर्वं विपुल्य सुखगानसः॥
न रोदितव्यं पदार्थम भवत्कामात्मनस्तथा। संशित्य सम्बन्धानामित्यताम्॥
किं नु शोभाति तनयं किं नु शोचाम्यहं नृणाम्। विनश्य कृतकृत्यत्वानान्येऽशोक्याधुभाधमि॥
यच्छुश्रुमंद्दचनाद् द्विवर्धनार्थम्। शोभते मे यः सुखो मृत्युं कथं शोच्यः स धीमताम्॥
अवश्यं याति गच्छेद् बद्धं द्विजार्हं कुरुं यदिः यम पुत्रेण सन्त्यक्तं नन्वभुदयकारि तद्॥
इयं च सत्कुलोत्पन्ना फलवन्ममकृता। कथं नु शोच्यं नारीणां धर्तुरन्मन दैवतम्॥
अस्माकं बान्धवानां च तपश्चरेषां दवावताम्। शोच्यं शेषं भवेदेवं यदि भर्ता विभोगिनी॥
था नु भवतिर्धं शुक्ल तपश्चरेण अभिदे। फलभुक्तेयं न शोचतो विपश्चिताम्॥
(अ० २२। २७—३४)

† न मे मात्रा न मे स्वसा प्रजा प्रोविर्पितृशो। कुल्य भुविपतिजने इतं पुत्रं यथा मया॥
शोचतां बान्धवानी मे निरुक्तोऽहं दुःखिताः। प्रियते न्याचिन् क्लिष्टस्तेषां माता दृष्टाप्रजा॥
प्रागो मुच्यमाना वेऽन्मोता गदित्वरथमे। पुण्यः सत्यैर्विद्वद्यो त एव भुवि मानवाः॥
अर्थिनां भिन्नकर्तव्यं विद्विषं च फलमुत्कृ। न यदि गिता केन पुत्रे फला च वीरसुः॥
गर्भक्लेशः स्त्रिये मन्वे साफल्यं भजते तदाः यदपिक्वन् न स्पृह्यं संशये च इतः सुतः॥
(अ० २२। ४१—४४)

करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की।

अक्षर-कथा बोले—यदि इस जन्ममें मेरी सुन्दरी पत्नी मदासलसा मुझे फिर न मिले सबी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवनसङ्गिनी नहीं बन सकती। मृगके समान विशाल नेत्रोंवाली गन्धर्वराजकुमारी मदासलसाके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रीके साथ मैं सम्भोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य है।*

दोनों नागकुमार कहते हैं—पिताजी! इस प्रकार मदासलसाके बिना वे स्त्रीसम्बन्धी सम्पन्न भोगोंका परिपालन करके अन्न अपने मित्रोंके साथ मन बहलाते हैं। वही सबसे बड़ा कार्य है। परन्तु यह तो ईश्वरकोटिमें पहुँचे व्यक्तियोंके लिये भी अत्यन्त दुष्कर है, फिर अन्य लोगोंकी तो बात ही क्या।

नागराज अक्षर बोले—पुत्रो! यदि किसी कार्यको मानकर मनुष्य उसके लिये उद्योग नहीं करेंगे तो उद्योग छोड़नेसे उनको भारी हानि होगी। इसलिये मनुष्यको अपने न करने हुए कर्मका आरम्भ करना चाहिये; क्योंकि कर्मकी सिद्धि वैश और पुरुषार्थ दोनोंपर अवलम्बित है। इसलिये मैं तपस्याका अवश्रय लेकर ऐसा व्रत करूँगा, जिससे इस कार्यकी शीघ्र ही सिद्धि हो।

मैं कहकर नागराज अक्षर हिमालय पर्वतके प्लावावतरण-तीर्थमें, जो सरस्वतीका उद्गमस्थान है, जाकर झुण्ड कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहारपत्र रहते हुए सरस्वतीदेवीमें मन लगाकर उत्तम वाणीमें उनकी स्तुति करते थे।

अक्षर उवाच

जगन्नाथीमहं देवीमारिराधयिषुः शुभाम्।
स्तीष्ये प्रणम्य शिरसा जह्यंयेनिं सरस्वतीम्॥
सदसद् देवि चत्किंचिन्मोक्षकर्मकार्यवत्तदम्॥
सत्सर्वं त्वय्यसंयोगं योग्यं देवि संस्थितम्॥

त्वय्यक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्।
अक्षरं पश्यं देवि संस्थितं परमाणुवत्॥
अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चेतत्क्षरात्मकम्।
दास्यवस्थितो बहिर्भीमाश्च परमाणवः॥
तव त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः।

अक्षरने कहा—जो सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली और वेदोंकी जननी हैं, उन कल्याणमयी देवीको प्रसन्न करनेकी इच्छासे मैं उनके चरणोंमें श्रेष्ठ युक्तता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवि! मोक्ष और बन्धनरूप अर्थसे चुन जो कुछ भी सत् और असत् पद है, वह सब तुममें असंयुक्त होकर भी संयुक्तको भौंते स्थित है। देवि! जिसमें कुछ प्रतिष्ठित है, परम तुम्हीं हो। परम अक्षर परमाणुकी भौंते स्थित है। और अक्षररूप यह जगत् तुममें स्थित है। जैसे काष्ठमें अग्नि तथा पृथिवी सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, वसी प्रकार और यह सम्पूर्ण जगत् तुममें स्थित है।

अक्षर-कथासंस्थान धनं देवि स्थिरास्थिरम्॥
तत्र शाश्वतं सर्वमस्ति यदेव नास्ति च।
त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रिभिर्देवास्त्रिभिः॥
त्रिभिर्देवास्त्रिभिः त्रयो धर्माव्ययस्तथा।
त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्तथात्रयः॥
त्रयः कास्त्रयस्तथावस्थाः पितरोऽहर्निशाद्ययः।
एनन्त्रयश्चात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति॥
विभिन्नदर्शनाभास्त ब्रह्मणा हि सनातनाः।
सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्तधाः॥
तत्सर्वदुष्कारणादेवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः।

देवि! ओंकार अक्षरके रूपमें जो तुम्हारा प्राविग्रह है, वह स्थावर-जड़रूप है। उसमें जो तीन पात्र हैं, वे ही सब कुछ हैं। अस्ति-नास्ति (सत्-असत्) रूपसे व्यक्त होनेवाला जो कुछ भी है, वह सब उन्हींमें स्थित है। तीन लोक, तीन

खेट, तीन विद्याएँ, तीन अग्नि, तीन ज्योति, धर्म आदि तीन वर्ग, तीन गुण, तीन सन्ध, तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्थाएँ, त्रिविध पितर, दिन-रात और सन्ध्या—ये सभी तीन मात्राओंके अन्तर्गत हैं। देवि भस्स्वति! इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकारके दृष्टिकोण रखनेवाले व्यक्तिओंके हितों को ब्रह्मके आदि एवं सनातन स्वरूपभूत प्रकारकी सोमयज्ञसंस्थाएँ, सप्त प्रकारकी हविर्ब्रह्म-संस्थाएँ, सप्त प्रकारके पाक्यद्रव्यसंस्थाएँ वेदमें वर्णित हुई हैं, उन सबका अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अङ्गभूत मन्त्रोंके उच्चारणसे करते हैं।

अभिर्दोष्यं तथा चान्यदर्थेष्वश्रितं परम् ॥
अविकार्यं त्वं विष्णुं परिणामविर्जितम् ।
तस्मै नमः ॥ यो रूपं ॥ शक्यं पर्येतुम् ॥
न ॥ न च विद्वत्कालोद्यदिभिरुच्यते ।
इन्द्रोऽपि वसन्ती ॥ चन्द्राकी न्येतिरेव ॥ ॥
किंवाकालं विद्वत्कालं विद्वत् परमेश्वरम् ।
सांख्यवेदान्तवेदान्तं यदुगाकाश्विरीकृतम् ॥
भवादिपञ्चविधं सदसज्ज सदेव तु ।
एकं त्वमेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् ॥
अन्यत्वं यदुगाकालं भवत्वं त्रिगुणाश्रितम् ।
नावाशकिपतामेकं शक्तिर्वैभक्तिकं परम् ॥
सुखासुखमहत्सीद्व्यं रूपं तत्त्व विभाव्यते ।
एषं ह्येव त्वया ज्ञातं सकलं विष्णुः ॥ यत् ॥
अद्वैतावस्थितं तदा यच्च द्वैते व्यक्तिसिद्धम् ।

इस तीन मात्राओंसे परे जो अर्धमात्राके अश्रित विन्दु है, उसका आणीद्वारा निर्देश नहीं किया । यह अविच्छेद, अग्रय, दिव्य तथा परित्यक्त । देवि! वह आत्मका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन

में श्रव असम्भन्ध है। मुख, जीभ, तालु और ओष्ठ आदि किसी भी स्थानसे उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इन्द्र, वसु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही सम्पूर्ण जगत्का निवासस्थान, जगत्स्वरूप, जगत्का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदान्त और वेदोंमें उसीका प्रतिपादन हुआ है। अनेकों साक्षात्कारोंमें उसीके स्वरूपका निश्चय किया है। वह आदि-अन्तसे रहित है तथा सत्-अकारसे नित्यस्थ होता हुआ भी सत्स्वरूप ही है। अनेक स्तंभोंमें प्रतीत होता हुआ भी एक है और होकर भी जगत्के भोक्तृका आश्रय लेकर अनेक है। वह नाम-रूपसे रहित है। सः गुण, वर्ग तथा तीन गुण भी उसीके अङ्गित हैं। वह एक ही परम भक्तिमान् उत्तम है, जो नाना प्रकारकी शक्ति रखनेवाले सत्कार करता रहता है। सुख, दुःख, महत्सौख्य—सब उसी अर्धमात्राके तुरीयपदके हैं। इस प्रकार तीनों मात्राओंसे अतीत जो तुरीय धामरूप ब्रह्म है, वह तुम्हींमें अभिव्यक्त होता है। इस तरह सकल, निष्कल, अद्वैतनिष्ठ तथा है, यह भी तुमसे है।

वेदां क्रिया ये विनश्यन्ति चान्ये
ये सूता ये च सूक्ष्मातिमूक्ष्माः ।
ये च भूमी येऽन्वीक्ष्यन्त्ये वा
तेषां तेषां तत्त एकोपलब्धिः ॥
यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं तत्तत्
यच्च भूतेश्वरमेकं च विद्विज् ।
यदिभ्योऽस्ति श्मशाने सोऽन्यतो वा
तत्त्वम्बद्धं तत्त्वस्वरूपं जनेष्ट ॥
पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशरहित हैं, जो स्थूल तथा जो सूक्ष्मसे भी आत्यन्त सूक्ष्म, जो इस पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें या और किसी

१. अभिर्दोष्यं, अत्यन्तिसौम, उत्पद्य, चोडनी, वाचस्प, अविश्व तथा अत्रोपाय—ये मात्र सोमयज्ञसंस्थाएँ हैं।
२. उगन्वाधन, अग्निहोत्र, यज्ञोपवीत, कर्तव्य, अत्रोपाय, निरुपपत्त्युक्त्य—सोमयज्ञ—ये सप्त हविर्ब्रह्मसंस्थाएँ हैं।
३. द्रुत, प्रवृत्त, आवृत्त, प्रवृत्त, चरितहरण, प्रवृत्तरोहण—अष्टकाल—ये सप्त पञ्चवत्संस्थाएँ हैं।

स्थानमें देखे जाते हैं, इन सबको उपलब्धि तुम्होंसे होती है। यत्न, अङ्गुली, समस्त भूत एक-एक भूत जो कुछ भी धूलोक, बुध्दी, जीवन्त या अन्य स्थानमें उपलब्ध होता है, वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यवहारोंसे सम्पन्न है।

इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीविष्णुकी विष्णुकणा सरस्वतीदेवीने उफट हो आकाश अक्षर कण्ठसे कहा—‘कण्ठलोक भई नगराज अक्षर! तुम्हारे भवमें जो इच्छा हो, उसे करावो। मैं तुम्हें कर दूँगी।’

अक्षर बोले—देवि! रहते तो मैं कण्ठलोक ही मुझे भगवन्कण्ठमें दीर्घिके और इस क्षेत्रे भक्तियोंसे सङ्गीतके समस्त स्वरोंका ज्ञान करा दीजिये।

सरस्वतीने कहा—नागराज! सात स्वर, सती श्रम, राग, सती गीत, सती मुग्धनार, उनगाम प्रकारकी तानें और तीन श्रम—इन सबको तुम और कण्ठलोक भी गा सकते हो। इसके सिवा घरे कृपासे तुम्हें गार प्रकारके पद, तीन ताल और तीन लक्षका भी ज्ञान हो जायगा। मैंने तीनों दान और गारों प्रकारके कर्तव्य ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसादसे तुम्हें मिलेगा ही;

और भी इसके अन्तर्गत जो स्वर-व्यवहारसम्बन्धी विज्ञान है, वह सब भी तुम्हको और कण्ठलोकमें मैं प्रदान करिग। तुम दोनों धई उद्गीतकी सम्पूर्ण कलामें निबन्धन कुशल होजोगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताललोकमें भी दूसरा कोई नहीं होगा।

सबकी विष्णुकणा सरस्वतीदेवी यों कहकर तत्काल अन्तर्धान हो गयीं। उन दोनों भक्तियोंको सरस्वतीजीके कथनानुसार पद, ताल और स्वर अधिकार उन्नत ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनन्तर वे कैलान्तसिन्धुराज निवास करनेवाले भगवान् लङ्कुरकी विष्णुकणा करनेके लिये नहीं गये और पीणाकी लवके लव सात प्रक्षरके गीतोंसे लङ्कुरकी प्रसन्न करनेके लिये पूर्ण प्रवृत्त करने लगे। प्रतः-प्रतः उठिमें, पध्महृदके समय और दोनों सम्भ्राजीमें वे भगवन्परावण होकर भगवान् लङ्कुरकी स्तुति करने लगे। लङ्कुर विष्णुकणा स्तुति करनेके बाद उनके लङ्कुर भगवान् लङ्कुर प्रसन्न और बोले—‘कर पीणो।’ तब कण्ठलोकित अक्षरने महादेवजीको लङ्कुर करके कहा—‘भगवान्। यदि

आप हम दोनोंपर प्रसन्न हैं तो हमें यगोक्ताञ्जित कर दें। कुक्कुटयाज्ञको पत्नी मदासस्ता, जो मर चुकी है, पहलेकी ही अवस्थामें मेरी कन्याके रूपमें प्रकट हो। उसे पूर्वजन्मकी बातोंका ही, पहले ही जैसी उसको कानि हो। योगिनी एवं योगविद्याकी जननी होकर मेरे पक्षमें उत्पन्न हो।'

महादेवजीने कहा—नागराज! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब मेरे प्रसादसे निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्धका दिन आनेपर तुम उसमें दिने हुए मध्मम पिण्डको शुद्ध एवं पवित्रचित्त होकर लेना। उसके रक्त लेनेपर तुम्हारे मध्मम फणसे कल्याणी मदालासा जैसे पगी है, उसी रूपमें उत्पन्न होगी। तुम इसी कामनाको मनमें लेकर दत्त दिन पितरोंका तर्पण करना, इससे वह ही तुम्हारे मध्मम फणसे हो जायगा।

वह सुनकर वे दोनों भई महादेवजीके चरणोंमें प्रणाम करके बड़े सन्तोषके साथ पुनः सान्त्वने लौट आये। अक्षतरने उसी प्रकार और मध्मम पिण्डका विधिपूर्वक भोजन किया।

फिर जब उक्त मनोरथको लेकर वे तर्पण करने लगे, उस समय उनके घाँस लेंते हुए मध्मम फणसे सुन्दरी मदासस्ता उत्काल प्रकट हो गयी। नागराजने यह रहस्य किसीको नहीं बताया। मदासस्ताके महलके भीतर गुह्यरूपसे स्त्रियोंके संरक्षणमें दिया। इधर नागराजके पुत्र प्रतिदिन पुसोक्तमें जाते और अक्षतराजके साथ देवताओंकी क्रोडा करते थे। एक दिन नागराजने होकर अपने पुत्रोंसे कहा—'मैंने पहले तुमसोगोंकी कार्य बताया था, उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्री! राजकुमार अक्षतराज हमारे उपकारी और हैं, फिर उनका भी उपकार करनेके लिये तुमसोग उन्हें मेरे क्यों नहीं ले आते?' अपने स्नेही पिताके पौ कहनेपर वे दोनों नगरमें गये और कुछ बातचीतका प्रसङ्ग उन्होंने कुक्कुलवाक्षको अपने धर चलनेके कहा। तब राजकुमारने उन दोनोंसे कहा—'मित्रे! मैं भी आप ही दोनोंका ही। धन, वाहन, वस्त्र कुछ भी मेरा है, सब आपका भी है। यदि आपका मुझपर प्रेम तो आप धन-रत्न यदि जो कुछ किसीको देना चाहें, यहाँसे लेकर। दुर्दैवने मुझे आपके स्नेहमें इतना वञ्चित दिया कि आप मेरे बाको अपना नहीं समझते। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हों, अथवा यदि आपका मुझपर अनुग्रह हो तो मेरे धन और गृहको आपलोग अपना ही समझें। आपसोगोंका जो कुछ है, वह मेरा है और मेरा आपलोगोंका है। आपलोग मेरे बाहरी हैं, इस बातको स्मृत्य मनें। मैं अपने हृदयकी सपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मुझपर कृपा करके फिर ऐसी भेदभावकी सूचित करनेवाली बात कभी मुँहसे न निकालें।'

यह सुनकर उन दोनों नागकुमारोंके मुख स्नेहके आँसुओंसे खीँग गये और वे कुछ प्रेमपूर्ण रोषसे बोले—'अक्षतराज! तुम जो कुछ कहते हो, उसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। हमारे मनमें भी

यह सुनकर उन दोनों नागकुमारोंके मुख स्नेहके आँसुओंसे खीँग गये और वे कुछ प्रेमपूर्ण रोषसे बोले—'अक्षतराज! तुम जो कुछ कहते हो, उसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। हमारे मनमें भी

बन्धु बान्धव भी गुणवान् पुत्रों के धिरेजीवी होनेकी अभिलाषा करते हैं। जिनकी कभी निन्दा नहीं हुई, जो दीन-दुखियोंपर दया करते तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान् पुरुषोंका ही जन्म है।'

श्री कुवलयानुषंग ने कहकर उनका स्वागत-सत्कार करनेके लिये नगरराज अपने पुत्रोंसे

कहे—'बेटा! क्रमशः स्नान अर्द्ध सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छानुसार भोजन कराओ। उसके हयलोण इनसे मनकी प्रसन्न करनेवाली बातें करते हुए कुछ कालतक एक साथ बैठेंगे।' राजा शत्रुजित् के पुत्रने चुपचाप उनकी स्वीकार की। तत्पश्चात् सत्त्ववादी नगरराजने अपने पुत्रों रावकुमारके साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया।

शत्रुजित् की भद्रात्मिका की प्राप्ति, बाल्यकालमें अपने पुत्रोंको भद्रात्मिकाका उपदेश

सुमति कहते हैं—नगरराज महारथ अश्व-जय भोजन कर चुके, उनके पुत्र और राजकुमार शत्रुजित्—तीनों उनके पास बैठे। नगरराजने माँको प्रिय लगनेवाली कहकर अपने पुत्रोंके सग्याको प्रसन्न किया और पूछा—'भगवन्! आज तुम मेरे घरपर आये हो। जिससे तुम्हें सुख मिले, ऐसे किसी वस्तुके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बतओ। जैसे पुत्र अपने पितासे मनकी बात कहता है, ठीकी प्रकार तुम भी निःशङ्क होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चाँदी, जूत, पहन, वास्ते अथवा और जोई अत्यन्त दुर्लभ एवं मनोवाञ्छित वस्तु मुझसे माँगे।'

कुवलयानुषंगने कहा—भगवन्! आपके प्रसादसे मेरे पिताके घरमें आज भी सुनर्ग आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएँ मौजूद हैं। इन सब वस्तुओंकी मुझे अत्यन्त इच्छा नहीं है। जबतक पिताजी हजारों गणितक पृथ्वीका शासन करते हैं और आम पाताललोकका राज्य करते हैं, मेरा मन वाचना करनेके लिये उत्कृष्ट नहीं हो सकता। जिनके पिता जोनित हैं, वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। माता, मेरे पास क्या नहीं है। राजन मित्र, नीयोग शरीर, धन और जीवन—सभी कुछ तो है। जो इस कालमें

चिन्ता करके कि मेरे घरमें है नहीं—पिताकी भुजाओंकी छत्रच्छाधामें रहते हैं, हाँ भुखी हैं। जो लोग बचपनसे ही पितृहीन होकर कुटुम्बका पहन करते हैं, सुखभोग छिन जानेके कारण मैं तो यहाँ हूँ। विश्रुताम ही उन्हें सौभाग्यसे वरित कर रहा है। आपकी कृपासे भित्तार्जक दिये हुए धन-रत्न आदिके भंडारमेंसे प्रतिदिन वाचकोंको, उनकी इच्छाके अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुटसे जो आपके दोनों नरनोंका स्पर्श किया तथा आपके शरीरसे मेरा स्पर्श हुआ, इसीसे मैं सब कुछ पा गया।

राजकुमारका चिन्तबुद्ध वचन सुनकर नगरराज अश्वतरने प्रेमपूर्वक कहा—'यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेनेका तुम्हारा मन नहीं होता तो ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मनकी प्रसन्न कर सके, लो। मैं तुम्हें दूँगा।'

कुवलयानुषंगने कहा—भगवन्! आपके प्रसादसे मेरे घरमें सब कुछ है, विशेषतः आपके दर्शनसे भूयं स्वन मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीरसे जो मेरा आलिङ्गन किया—इसीसे मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन समस्त हो गया। नगरराज। आपकी वरण-धृतिने

जो मेरे मस्तकपर अपना स्थान बनाया है, उसीसे मैंने क्या नहीं पा लिया? यदि आपको मुझे मनोवाञ्छित घर देना ही है तो यही वीचिये कि मेरे हृदयसे पुण्यकर्मोंका संस्कार कभी दूर न हो।

अन्तर बोले—विद्वन्! ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी रहेगी। यद्यपि इस समय तुम मेरे भर्त्से आये हो; इसलिये तुम्हें मनुष्यलोकमें जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो, वही मुझसे पाँव हो।

इनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतभञ्ज अपने दोनों मित्र नागकुमारोंके गुह्यको ओर देखने लगे। ■■■ दोनोंने पिताका ■■■ करके राजपुत्रका जो अनौद्विग्य था, उसे स्पष्ट रूपसे कहना आरम्भ किया।

नागकुमार बोले—पिताजी! गन्धर्वराजकुमारी महालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धिवाले दुरात्मा दान करने, ■■■ इनके साथ घेर रखता था, भोखा दिया। उसने ■■■ दानवाके मुखसे इनकी मृत्युका समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणोंको ■■■ दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नीके प्रति कृतज्ञ होकर मह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मद्रासराजकी छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी! ये वीर ऋतभञ्ज आज ■■■ सर्वाङ्गसुन्दरी मद्रालसाको देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किञ्च ■■■ सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो ■■■ है।

■ ■ ■ नगराज घरमें छिपाये हुई मद्रालसाको ले आये और राजकुमारको उसे दिखाय्य तथा पूछा—‘ऋतभञ्ज! वह तुम्हारी पत्नी ■■■ या नहीं?’ उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और ‘हा प्रिये!’ कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नगराजने उसे रोका और मद्रालसाके मरकर जीवित होने आदिकी सारी

■ ■ ■ कह सुनाये। फिर तो राजकुमारने ■■■ होकर अपनी प्यारी ■■■ ग्रहण किया। तदनन्तर उनके स्मरण करते ही इनका प्यारा ■■■ वहाँ आ पहुँचा। उस समय नगराजकी प्रणम्य करके वे अश्वपर आरुढ़ हुए और मद्रालसाके साथ अपने नगरको चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता-मातासे उसके घरकर अर्पित होनेका शव समाचार निवेदन किया। कल्पवृक्षवासी मद्रालसाने भी शाश्वत-ससुरके चरणोंमें प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनोंको भी यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात् उस नगरमें भुरखीमियोंके वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ।

इसके बाद बहुत समय बीतनेके पश्चात् महाराज तत्रुविद् पुष्पीका भलीभाँति पालन करके वरलोकात्कसी हो गये। ■■■ पुरवासिनीने उनके ■■■ पुत्र ऋतभञ्जको, जिनके आचरण ■■■ व्यवहार बढ़े ही उदार थे, राजपदपर अर्पित किया। वे भी अपनी प्रजाका औरस पुत्रोंकी प्रीति पालन करने लगे। तदनन्तर मद्रालसाके गर्भसे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ।

राज्याने उसका नाम विक्रान्त रखा। इससे कृदुम्बके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किन्तु मदालसा वह तम सुनकर हँसने लगी। उसने उत्तम सोकर जोर-जोरसे गते हुए शिशुको महलानेके व्याजस्य इस प्रकार कड़वा आरम्भ किया—

शब्दीऽपि न त्वत् न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनयाधुनिकं।

पञ्चात्मके देहमिदं न तेऽस्ति
नैवास्त्य त्वं रोदिति ॥ इति ॥

हे तात! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह भलिप्त नाम तो तुझे अभी मिलता है। यह शरीर भी पॉन भूतोंका बना हुआ है। यह तेरा है, न तु इसका है। फिर किसलिये रो रहा है?

न भवन् रोदिति च स्वजन्य
शब्दीऽव्यासत्तद्य महेशसुनुम्।

विकल्प्यमाना विविधा गुणसत्वे-
गुणाश्च भीताः सकृत्तेजिष्वपि॥

अथवा तू नहीं रोता है, यह प्रश्न तो एकदुम्बके पास पहुँचकर अपने-अपने ही प्रकार होता है। सही।

सम्पूर्ण इन्द्रियों जो भीति भौतिके गुण-ध्वगुणोंकी होता है, वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं?

भूतानि भूतैः परिबुधलाणि
वृद्धिं शमाप्स्यन्ति बन्धेह पुंसः।

अत्राण्डुदाकर्षिभावे कस्य
न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हर्षिकः॥

जैसे ॥ अणुतम अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अणु और ॥ आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी ही वृद्धि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मको न तो वृद्धि होती ॥ ही होती है।

कहूके शीर्षमाणे निरीऽस्ति-

स्वमिदं भूतत्वं न ज्ञेयः॥

शुभाशुभः कर्मभिर्विहमेत-

म्यादिपुष्टिः कष्टकलं विनष्टा॥

तू अपने ॥ जोले ॥ उस देहके जोलेके जीव-ज्ञान होकेपर मोह न करण। शुभाशुभ कर्मके अनुसार यह देह ॥ हुआ है। तेरा ॥ मर आदिसे बीधा हुआ है (तू तो सर्वथा इससे मुक्त है)।

तातेति किञ्चित् तन्वेति किञ्चि-

द्यमेति किञ्चिद्विमेति किञ्चित्।

यमेति किञ्चित् यमेति किञ्चित्

त्वं भूतसङ्घं बहु मानयेथाः॥

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसीको ॥ और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 'यह मेरा है' कहकर अपनाया करता है और कोई 'मेरा नहीं है' इस भावसे मरता माना ॥ है। इस प्रकार ये भूतसमुदायके ही नन्त रूप हैं, देसा तुझे मानना चाहिये।

दुःखानि दुःखापन्माय भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेताः।

तन्वेथ दुःखानि पुनः सुखानि

जानाति विद्वन्विमूढचेताः॥

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं तथापि मुहूर्तचित्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करनेवाला समझता है; किन्तु वे विद्वान् हैं, जिनका चित्त मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं।

हासोऽन्विषसंदर्शनपक्षिपुष्प-

मन्युज्ज्वलं यत्कसुम्भं

कुशादि पीनं चने इव

इक्ष्वां रतेः किं नरकं न चोचिम्॥

स्त्रियोंको हँसी है, हृदयोंका प्रदर्शन। जितने हम अत्यन्त सुन्दर वस्त्र करते हैं, वह पक्षाकी कसुपता है और पीटे-पीटे कुछ अर्द्ध चने मोसकी प्रन्विषी हैं; अतः पुरुष जिसपर अनुराग करता है, वह युवती एसी नरककी जीसी-जागती मूर्ति नहीं है?

धनं शिखी घालगतः

वेदेषु चान्नः कुसुमे निविष्टः।

मन्त्रमुखात् च तदा घना रते

देहप्रविमर्शं च विमुहुरितम्॥

पुष्पां पर सवारी चलती है, सवारी पर वह शरीर रहता और इस शरीरमें भी एक दूसरे पुरान बँटा रहता है; किन्तु पृथ्वी और सवारीमें वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती, जैसी कि अपने देहमें दुष्टियोंपर होती है। यही जूलंघ है।

ज्यों-ज्यों वह अपने सगा, त्यों-ही-त्यों भक्षरानो मदासना प्रविष्टिन उसे यहत्वने आदिके द्वारा मन्त्राशून्य ज्ञानका उपदेश करने लगी। जैसे-जैसे उसके शरीरमें क्लृप्ता मन्त्रा और जैसे-जैसे वह पितासे व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे-ही-वैसे माताके क्लृप्तोंसे उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान भी प्राप्त होता गया। माताने जन्मले ही अपने पुत्रको ऐसा उपदेश दिया, जिससे जानी एवं मन्त्राशून्य होकर उसने गार्हस्थ्य-धर्मके प्रति अपने मनको नहीं बँधे

दिया। इसी प्रकार जब मदासनाके गर्भसे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, जब पिताने उसका नाम सुन्नु, इसपर भी मदासना हैसने लगी। उस बालकको भी वह पहलेकी ही भाँति ब्रह्मदेव-ब्रह्मदेव ही ऐसा उपदेश देने लगी, जिससे वह परम बुद्धिमान् जानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका शत्रुघर्दन इसपर भी सुन्दरी मदासना बहुत देर तक हैसता रही उससे भी उसने पहलेकी ही भाँति ब्रह्मकालसे ही ज्ञानका उपदेश दिया। बड़ा होनेपर वह विष्णुधर्म कर्म करने भक्तम कर्मकी ओर इसकी रुचि नहीं रही। राजा अत्यन्त उस नीचे पुत्रका नामकरण करने चले, वह मदाचारपरामर्श मदासनापर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मन्द-मन्द मुसकरा रही थी। उसे ईश्वर देखा राजाको कुछ कौतूहल हुआ; अतः उन्होंने पूछा—'देवि। जब मैं नामकरण करने' है, तुम हैसती हो? इसका तो समझता हूँ विज्ञान, सुबाहु शत्रुघर्दन—मैं सुन्दर रते गये हैं। श्रितियोंके योग्य तथा शीघ्रमें उन्मोगी हैं; भद्रः यदि तुम्हारे गर्भमें यह बात हो कि वे नाम अच्छे नहीं हैं मेरे चौथे पुत्रका नाम तुम स्वयं हो रखो।'

मदासना बोली—महाराज! आपकी आज्ञाका पालन करता मेरा कर्तव्य है; अतः आप जैसा कहते हैं, उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्रका नाम स्वयं ही रखूँगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसारमें अलर्कके नामसे विख्यात होगा। यह कर्तव्य पुत्र बड़ा बुद्धिमान् होगा।

माताके द्वारा रखे गये 'अलर्क' इस असम्बद्ध नामको सुनकर राजा ठठाकर हैस पड़े और इस प्रकार बोले—'शुभे! तुमने मेरे पुत्रका जो यह अलर्क नाम रखा है, उसका क्या कारण है? ऐसा असम्बद्ध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है?'

महात्मसने कहा — भ्रातागव ! यह तो व्यवहारिक कल्पना है; लौकिक व्यवहार चलानेके लिये कोइ-या नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आपने भी ■■■ नाम रखे हैं, ये भी निरर्थक ही हैं। कैसे, सो बतलाती हैं सुनिये। शरीरलोक पुरुष (आत्मा) को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्रका नाम विक्रान्त रखा है, इसके अर्धपर विचार कीजिये ■■■ अर्थ है गति। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको गति कहते हैं। जब इस देहका मैं ■■■ सर्वत्र व्यापक है, राय या दूसरी जगह जा नहीं सकता; अतः उसका नाम विक्रान्त रखा। मुझे निरर्थक ■■■ जान पड़ता है। पृथ्वीभाषा दूसरे ■■■ जो ■■■ नाम रखा गया है, जात भी व्यर्थ हो है; ■■■ आत्मा गिराकार है, उसको और कहाँसे आपो। तृतीय पुत्रका जो अरिमर्दन नाम स्थित किया ■■■ है, मेरी सम्झने छद् भी ■■■ हो है। इसका कारण भी सुनिये। अरिमर्दनका अर्थ है—रात्रका मर्दन करनेवाला। जब रम्य ■■■ एक ही आत्मा रहता है, ■■■ उसका तीन शत्रु है ■■■ तीन मित्र। प्रतिभा (भूतोंके द्वारा प्रतिमान भूतोंके ही मर्दन होता है। आत्मा तो अपूर्ण है उसका मर्दन कैसे हो सकता है। क्रोध आदि आत्मासे पृथक् रहते हैं; अतः यह अरिमर्दनको कल्पना निरर्थक हो है। यदि अश्वहाराका भलीभाँति निर्याह करनेके लिये ऐसे अय्यज्ज्ञत नामोंकी कल्पना हो सकती है तो 'अणक' नाममें ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होती है ?

राजी महात्मसके द्वारा इस प्रकार भलीभाँति समझाये जानेपर परम बुद्धिमान् महाराज ब्रह्मचर्यजने अपनी प्राणवस्तुभाकी पथार्थवर्दिनी मनकर कहा—'तुम्हारा कथन सत्य है।' तदनन्तर उसने पहले पुर्वोकी भाँति ठगको भी जनकनक बातें सुनानी आरम्भ कीं; तब राजाने उसे रोक्कर कहा।

राज्य बोले—अरी वह क्या करता हो ? पहले पुर्वोको भाँति इसे भी ज्ञानकर उपदेश देकर मेरी वंश परम्पराका उच्छेद करनेपर क्यों तुली हो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कर्ब करना हो और यदि मेरी बातोंको मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो

■ मेरे इस पुत्रको प्रवृत्तिमार्गमें लगाओ। देवि। ऐसा करनेसे कर्ममार्गका उच्छेद नहीं होगा तथा ■■■ पिण्डदानकर लोभ नहीं होगा। जो पितर ■■■ हैं, जो तिर्यग्योनिमें पड़े हैं, जो मनुष्ययोनिमें एवं भूतवर्गमें स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख-प्याससे विकल होते हैं तो अपने कर्मोंमें लग्न हुआ मनुष्य पिण्डदान तथा जलदानके द्वारा उन्हें तुल्य करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिपिषोंको भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गृह्यक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यसे ही जीविका चलते हैं; अतः सुन्दरि! तुम मेरे पुत्रको ऐसा उपदेश दो, जिससे इहलोक और परलोकमें उत्तम फल देनेवाले क्षत्रियोक्ति कर्तव्यका उसे ठीक-ठीक ज्ञान हो।

पतिके गों कहनेपर श्रेष्ठ नारो मदालसा अपने पुत्र अलर्कको बहलाती हुई इस प्रकार ठपदेश देने लगी—

धन्योऽसि रे मे वसुधावस्तु-
रेकाक्षिं फलवित्तसि पुत्र ।
तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो
धर्मात् फलं प्रत्यर्पयि जायतस्तु
धरामरान् पर्वसु तर्पयेथाः
समीहितं वन्धुषु नृपयेथाः ।
दितं परस्मै चिन्तायेथा
पयः परस्मै निवर्तयेथाः ॥
सत्रा मुसति द्विषि विनयेथा-
सत्पुत्रान्तोऽन्तःवदरीकयेथाः ।
मार्गं प्रवीधेन विचारयेथा
हृदिपत्यमेष विचिन्तयेथाः ॥
अर्थागमाद्य विविधाकयेथा
पशोऽर्धेनाद्याईमयि व्ययेथाः ।
गराबवादवचनादिभीषा
विपक्षमुद्राज्जम्बुद्वेधाः ॥

बेटा! तू धन्य है, जो सजुरहित होकर अकेल ही विरकासतक इस पृथ्वीको करता रहेगा। पृथ्वीके पालनसे तुझे भुखणोगकी वृत्ति हो और धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वोंके दिन आश्वनोंको भोजनके द्वारा तुष्ट करना, पन्धु जायकोंकी इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदयमें दूसरोंकी भलाईका रखना और पशवी पक्षियोंकी और कभी मनुको न जाने देना। अपने

मनमें सदा श्रेष्ठिष्णुभगवान्का चिन्तन करना, उनके चक्रवर्त्तसे अस्त-वस्तुके काम क्रोध आदि छहों शत्रुओंको जीतना, शत्रुके द्वारा मायाका निवमथ फस्तु और जातुको अनित्यताका विचार करते रहना। भनको आपके लिये सजाओंपर नियम प्राप्त करना, यशके लिये धनका सङ्ग्रह करना, पशयो निन्दा सुननेसे डरते रहना तथा समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना।

वीर! तू अनेक यज्ञोंके द्वारा देवताओंको तथा भनके द्वारा साधुओं एवं शरणागतोंको सन्तुष्ट करना। कामनापूर्तिके द्वारा विप्रोंको और पुष्टिके द्वारा शत्रुओंके छोटे बड़ान। बालकवस्थामें तू भार-वन्धुओंको आनन्द देना, कुमारवस्थामें आश्वपालनके द्वारा गुरुजनोंको सन्तुष्ट करना। युवत्वकालमें उत्तम कुलकी सुसौभित करनेवाली स्त्रीको प्रसन्न रखना और वृद्धावस्थामें वनके भीतर निवास करते हुए वनवासियोंको पुरुष देना।

राज्य कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः
साधून् रक्षेत्सात पौर्णयेथाः ।
दुष्टान् विघ्नन् वैरिणश्चाजिगम्ये
भोषिष्याथै मृत्युं वयेथाः ॥

अतः राज्य करते हुए अपने सुहृदोंको प्रसन्न रखने, साधु पुरुषोंकी करने हुए वनोंद्वारा भगवान्का वजन करना, संप्रापमें दुष्ट शत्रुओंका संहार करने हुए गै और आश्वनोंकी रक्षाके लिये अपने विचार कर देना।

मदालसाका अलर्कको राजनीतिका उपदेश

सुमति कहते हैं—इस प्रकार मात्के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ जालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्थाको प्राप्त हुआ। कुमारवस्थामें पौर्णमेपर उसका उपनयन-संस्कार हुआ। तत्पश्चात् उस बुद्धिमान् राजकुमारने माताको प्रणाम करके कहा—'माँ!

तुझे इस लोभ और पालीकमें कुछ प्राप्त करनेके लिये यहाँ क्या करना चाहिये? यह सब मुझे बतलाये।'

मदालसा बोली—बेटा! राज्याभिषेक होनेपर तत्काली ठिक है कि वह अपने धर्मके अनुकूल

बलता हुआ आरम्भसे ही प्रजाको प्रसन्न रखे। सातों^१ ध्यसनोंका परित्याग कर दे; क्योंकि वे राजाका मूलोच्छेद करनेवाले हैं। अपनी गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेसे उसके द्वारा लाभ उठकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं; अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओंसे अपनी रक्षा करे। जैसे रथी रथकी गति बद्ध होनेपर आठों प्रकारसे नाशको होता है, उसके ऊपर अठारों दिशाओंसे प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मन्त्रणाके फूटनेपर राजाके आठों^२ वर्गोंका निश्चय नाश होता है। राजाको इस बातका भी लगाते रहना चाहिये कि शत्रुद्वारा उत्पन्न किये गये अथवा शत्रुओंके वृत्तियोंमें आकर अपने कोन हो गया है और कोन अदृष्ट—कोन अपना साथी और कोन शत्रुसे भिन्न हुआ। इसी प्रकार बुद्धिमान् चार नियुक्त करके शत्रुके चरोंपर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये। राजाको अपने मित्रों तथा कननोप शत्रु भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिये। किन्तु काम आ पड़नेपर उसे शत्रुपर भी विश्वास कर लेना चाहिये। किस अवस्थामें शत्रुपर चढ़ाई न करके अपने स्थानपर स्थित रहना उचित है, क्या करनेसे अपनी बुद्धि होगी और किस कार्यसे अपनी हानि होनेकी सम्भावना है—इन सब बातोंका राजाको ज्ञान होना चाहिये। वह छः^३ गुणोंका उपयोग करना जाने और

कभी कामके अधीन न हो। राजा पहले अपने आत्माको, फिर मन्त्रियोंको जीते। तत्पश्चात् अपनेसे भरण-पोषण पानेवाले कुटुम्बीजनों एवं सेवकोंके हृदयपर अधिकार प्राप्त करे। तदनन्तर पुरस्कारियोंको अपने गुणोंसे जीते। यह सब हो जानेपर शत्रुओंके साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओंपर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मन्त्रियोंपर अधिकार न रखनेके कारण शत्रुसमुदायके वशमें पड़कर कष्ट भोगता है।*

इसलिये बंदा। पृथ्वीका पालन करनेवाले

१. कट्ट बधन डोलना, कठोर दण्ड देना, वनक्य अपनय करण, पदिस पीना, स्त्रियोंमें आसक्ति रखना, शिकार खेलनेमें व्यर्थ समय श्रापण और नुजा खेलना—ये सात व्यवसन हैं।

२. खेतीकी उपरति, व्यापारकी बुद्धि, दुर्गनिर्माण, वन्यता, जंगलसे हाथों पकड़कर पैगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे कर लेना और निर्वन प्रदेशको आबाद करना—ये आठ वर्ग कहलाते हैं।

३. सन्धि, विग्रह, धन, अस्त्र, द्वेषाभय और समाश्रय—ये छः गुण हैं। इनमें शत्रुसे मेल रखना सन्धि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आश्रय करना धन, अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना अस्त्र, दुरंगी नीति चलाना द्वेषाभय और अपनेसे बलवान् राजाको शत्रु होना कहलगा है।

* वत्स राज्येऽभिषिक्तेन प्रजस्तन्मादितः । कर्कण्यविरोधेन स्वयमंश्वर पदोऽपरा ॥

व्यसनानि परित्यज्य सप्त भूतद्वयं वै । ऐगुधः संख्ये बहिर्पञ्चविंशतिर्नृपात् ॥

राजाको पहले काम आदि मनुष्योंको जीतनेकी चेष्टा करने चाहिये। उनके जीत लेनेपर विजय आवश्यकभावी है। यदि राजा ही उनके वशमें हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, पान और हर्ष—ये राजाका विनाश करनेवाले शत्रु हैं। राजा माण्डू काममें आसक्त होनेके कारण मारे गये तथा अनुजय क्रोधके कारण ही अपने पुत्रसे हाथ धो बैठा। यह विचारकर अपनेको और क्रोधसे अलग रखे। राजा पुण्डरीक शोभसे मारे गये और लैकको मदके कारण ही अश्वमेध भार उठाया। अनायुषके पुत्रको पानके कारण प्राणीसे हाथ धोना पड़ा तथा पुण्डरीक मृत्यु हर्षके कारण हुई; किन्तु महात्मा भरतने इन भयको प्रीति सिखाया था, इसलिये सन्मर्ग

विजयपर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त
 डेपेंडेंसी सर्वथा त्याग करे। यह कौवे, कोयल,
 भौर हरिन, साँप, मोर, हंस, मुर्ग और लोहेके
 व्यवहससे सिद्ध प्रहस करे।" राजा अपने शत्रुके
 डल्लूका-सा बर्ताव करे। जैसे डल्लू पक्षी
 रातमें सोने की ओंछा चुपचाप श्राव्य करता है,
 उससे डल्लू शत्रुकी असावधान-वस्त्रमें ही
 उभर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटीकी-
 सी चेला करे—धीरे-धीरे डल्लूका
 संग्रह करता रहे।

राज्यको अल्पको विनगारिषो सेमलको
जीवसे कर्तव्यको शिक्षा लेनो चाहिये। जैसो
रूपको छोटी-सो विनगारी बढे-से जाई पनको
जल्लु झालनेको शक्ति रखाती है, ठही प्रकार

अद्वयं नमभाजोति रसकलात् स्वस्वपात्रया । गङ्गायस्त्रिदशं चष्टिमं प्रविर्णिर्णयत् ॥
 दूरादुत्तरं जलोपास्य भगवता विरोधतः । चरन्त्यास्य सतीत्येवमुक्तः तदा ततः ॥
 पितृसौ न कलंसी तदा मिथ्यामनुजः । कर्णयोगात्प्रविष्टं न पश्यन्ति ॥
 व्यासमुनिं प्रोक्तं महाभुक्तं विदित्वा मेनः । भवितुं नैन्द्रेण च कायवरावर्तिना ॥
 प्रसन्नः सती भुक्तः । प्रेमाद्वनं गतो विरम्यत ततोऽपि ॥
 यस्त्वैतान् विजानीष्यति सोऽपि विभोषतः । सोऽपि तन्मात्रं विदित्वाः सत्कर्मण्य भाव्यते ॥

• (20) 4-12)

“ तत्प्रायः यद् किं एषा यौवनेऽपि समान आत्मनोऽस्ति और [ ] ही। वैसे बचपन अपने अण्डेका बोलोंमें पालन करती है। वैसे ही राजा भी दूसरीसे अपना कार्य [ ] करे। वह भीतरेक समान रसप्राणी और पुण्यो समान सब चीजका रहे। जैसे सर्प बड़ा-बड़ा कम निकलकर छोटी-छोटी डरक और पैरकको चुपके-से निगल जाता है, वही प्रकार राजा दूसरीपर आतङ्क अन्धरे रहें और सबको आक्रमण करके सत्रको अपने अधीन कर ले। वैसे मोर अपने समेत हुए पंखको कभी-कभी फैलता है, उसी प्रकार राजा भी नमस्कार अपने संकुचित होकर और बरसता बिस्तार करे। वह हमेशा समान नीर-मोक्ष विषय करेकता गुणप्राणी हो। मुर्गके समान रात रहते ही शयनसे उठकर कर्तव्यका विचार करे और हमेशा भीति सत्रको [ ] अमेर एवं कर्तव्यपालनमें कष्टकर हो।

१ तत्त्वकागारः पुत्रं जेवः पुत्रं मर्दन्तुः । तन्मते हि जयोऽनर्थम् ॥ नमसि धर्मिनः ॥
 कामः क्रोयश्च हीयश्च मदीं फलस्यैव च । सर्वत्र मत्रयो क्रेते विवशाय मदीभूताम् ॥
 कामाक्षस्तपस्समं स्पृष्ट्वा पाण्डुं निषेवितम् । निर्वन्विता श्रेयस्तनुजं हस्तमन्त्रम् ॥
 ततपितं तथा लोचनकन्देन द्विर्वहन्म् । मगदन्तनुपः पुत्रं हतं हर्षतुष्टयम् ॥
 एभिर्जितं भवं गुरुतेन गृह्यताम् । स्पृष्ट्वा विवर्धितेन्द्रियेण स्वीयाम्पदीपतिः ॥
 कावर्धितेन्द्रियेण पृथग्व्यासविजितेन्द्रियम् । दृष्ट्वा हस्तमन्त्रेण शिष्येन चरितं नृपः ॥
 कौशिकस्य विधेः कृपन्तु विप्लवे गुरुवैद्यः । नेत्रं पिबेदितम् च कान्तिं भूयः प्रदर्शयेत् ॥

(२४। १२ १८)

छोटा-सा शत्रु भी यदि दयाया न जाय तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा-सा संपत्तिका बीज एक महान् वृक्षके रूपमें परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आनेपर अत्यन्त प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलत्वस्थायें ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिये। जैसे चन्द्रमा और सूर्य अपनी किरणोंका सर्वत्र समान रूपमें प्रसार करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मण्डके सिद्धे राजाको भी समस्त प्रजापर समान रखना चाहिये। वैराग्य, कमल, शरण, शूलिका, पशुपति इत्यादि स्तन तथा ग्वालेकी स्त्रीसे भी राजाको बुद्धि सीखनी चाहिये। राजा प्रेत्याकी शक्तको प्रसन्न रखनेको चेष्टा करे, कर्मका पुण्यके समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, कर्मके समान पराक्रमों बने, शूलिकाकी भाँति महान् शत्रुका विध्वंस करे। जैसे गंधर्वोंके स्तनमें भावों सन्तानके लिये दूधका संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्यके लिये सशस्त्रता बनाने और जिस प्रकार ग्वालेकी स्त्री दूधसे नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजाको भी भौतिक-भौतिकी कल्पनामें पटु होना चाहिये। वह पृथ्वीका चालन करते समय इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, चन्द्रमा तथा वायु—इन मौनोंके रूप धारण करे। जैसे इन्द्र चार महीने वर्षा करके पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंको सुख कराते हैं, उसी प्रकार राजा राजाके प्रजापतियोंको सुख

करे। जिस प्रकार सूर्य जाठ महीनेतक अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार भूक्षय उपायोंसे धीरे-धीरे कर आदिका संग्रह करे। जैसे यमराज समय आनेपर प्रिय-अप्रिय सभीको मृत्युपाशमें बाँधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय-अप्रिय तथा साधु और दुष्टके प्रति समान भावसे राजनीतिका प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चन्द्रमा देखकर सब मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार जिस राजाके प्रति समस्त प्रजाको समानरूपसे सन्तोष हो, वहाँ श्रेष्ठ एवं चन्द्रमाके इतका चालन करनेवाला। जैसे वायु गुणरूपसे समस्त प्राणियोंके भीतर सञ्चार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचरके द्वारा पुरवासियों, पशुओं तथा बन्धु-बान्धवोंके मनका भाव जाननेकी चेष्टा करे।

बेटा! जिसके चित्तको दूसरे लोग लोभ, भय, अथवा अंधसे नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोकमें है। जो अपने धर्मसे विचलित हो कुचार्गपर जानेवाले मूर्ख मनुष्योंको फिर धर्ममें लगाता है, वह राजा स्वर्गमें जाता है। जिसके राज्यमें वर्णधर्म और आश्रमधर्मको हानि नहीं पहुँचती, उसे इस लोक और परलोकमें भी सदातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्टबुद्धि पुरुषोंद्वारा धर्मसे विचलित न होकर ऐसे लोगोंको अपने धर्ममें लगाकर ही राजाका सबसे बड़ा कर्तव्य है और

* वेदादिभिर्गुणैः श्रुतं श्रीकृष्णं च तत्कालः । चन्द्रमस्यस्तनूना नोत्पद्ये पृथिवीमृता ॥
वामनोऽप्यहं भवति शत्रुर्विभीषणम् । प्रपन्नपुत्रेण चर्दया तदा योऽपानवीक्षितः ॥
इत्युक्तं यन्त्रोक्तं तदा तदा सार्वभौमैः । कर्णाय पट कुर्वीत महापातकनीतिः ॥
पथेऽश्वगुणे गाथाय लोकेऽर्जुनस्य भूतम् । अभ्यासंस्तु तदा लोके परिहरिष्यतीति ॥
तदा गच्छेत् तथा बृहस्पते इति विनीतः । सुश्लेष्मायुधस्तदा युत्वा दुष्टानि ॥
तदा दानं विष्णुर्षी प्रसादो नित्यजितः । तदा विमर्शिते तदा दुष्टगुणे सार्वभौमे ॥
गुणैर्दुर्मानेक्यं यथा श्रीकृष्णो जायते नतः । एवं यत्र प्रजः भार्या विदुषस्तदा शिशुवत् ॥
मरणः सर्वभूतेषु निगूह्यते यदा । एवं कृष्णोऽयं भवति तदा तदा ॥

यही उसे सिद्धि प्रदान करनेवाला है। राजा सब प्राणियोंका पालन करनेसे ही कृतकृत्य होता है। जो यत्नपूर्वक भलीभाँति प्रजाका पालन करनेवाला है, वह प्रजाके सम्पन्न भाग होकर है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णोंकी रक्षामें तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अन्तमें उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है।*

~~~~~

मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एवं गृहस्थके कर्तव्यका वर्णन

अलंकेने कहा—महाभाग! आपने राजनीति-सामान्यी धर्मका वर्णन किया। अब मैं वर्णाश्रमधर्म सुनना चाहूँ।

मदालसा बोली—दास, अधकष्टन और यज्ञ—ये ब्राह्मणके तीन धर्म हैं तथा यज्ञ करना, मद्राज और यज्ञ दान लेना—यह तीन प्रकारकी उसकी आजीविका यथापी गयी है। दान, अध्ययन और यज्ञ—ये तीन क्षत्रियके भी धर्म हैं। पृथ्वीकी रक्षा तथा शास्त्र ग्रहण जीवननिर्वाह करना उसकी धर्म है। वैश्यके भी दान, अध्ययन और यज्ञ—ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती—ये उसकी जीविका हैं। दान, यज्ञ और द्वावितीयोंकी सेवा—यह तीन प्रकारका धर्म शूद्रके लिये बताया है। शिल्पकर्म, विजातियोंकी सेवा और खराद-मित्री—ये उसकी जीविका हैं। इस प्रकार ये वर्णधर्म बतलाये गये हैं। अब आश्रमधर्मका वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्णधर्मसे भट न हो तो उसके द्वारा उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति होती है और निषिद्धकर्मोंके आचरणसे वह मृत्युके पश्चात् लक्ष्मण पड़ता है।

उपनयन संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी आत्मक गुरुके घरमें निवास करे। जहाँ उसके लिये जो धर्म बतलाये गये हैं, सुने। ब्रह्मचारी वेदोंका पढ़े, अग्निहोत्र करे, विचित्र ज्ञान करे, भिक्षाके लिये प्रभंग करे, भिक्षामें मिला हुआ अन्न गुरुको निवेदित करके बचकी आवाजके अनुसार हो नमस्कार करे, गुरुके कार्यमें सदा रहे, भलीभाँति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरुके सुलभेपर एकाग्रचित्तमें तत्परतापूर्वक रहे, गुरुके मुँहसे एक वाक्य या सम्पूर्ण वेदोंका प्राप्त करके गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे और उन्हें गुरुदक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे। इस आश्रममें अनेक उद्देश्य होना चाहिये—गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी भर्त्सना चलना। अथवा अपनी इच्छाके अनुसार वह चाणक्य या संन्यास आश्रममें प्रवेश करे अथवा जहाँ गुरुके घरमें सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्यनिष्ठताको प्राप्त हो—भैरव ब्रह्मचारी बन जाय। गुरुके न रहनेपर उनके पुत्रको और पुत्रके न रहनेपर उनके प्रधान शिष्यकी सेवा करे। अधिमानसून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रममें रहे। जब गृहस्थाश्रममें आनेकी इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य

*ग लोभाद न कामाद् नावाद्वा सत्यं गमिष्यत। भयनैः कृष्णं कृतं स राजा स्वर्गमुच्छतिः।
उपधमद्विजे भूषणं स्वधर्माध्विजनं नरम्। यः कश्चित् निषेधं करोति स्वर्गमुच्छतिः।
वर्णधर्मो न सोदन्ति जस्य धर्मो न धर्मप्रदाः। कृतं दण्यं सुखं प्रेत्य गरवेद न साधनम्॥
ह्यद्रादः परं कृत्यं तर्कान् सिद्धिकारकम्। धर्ममध्यागं नृणं चतुर्धै न कुबुद्धिपः॥
चलनेनैव भूतानां कृत्स्नानां मोहनिः। सम्पत् पत्नीनां धनं धर्मप्रदोऽपि पण्डितः।
एवं ये जसि रजः चतुर्धैवत्यं सन्। स ब्रह्म विरक्तं च रजसंति गतोऽकामः॥

आश्रमसे निकले, तब अपने अनुरूप नीचे खोसे विधिपूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने गोत्र और प्रवरकी न हो। उसके किसी अङ्गमें न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थाश्रमका ठीक ठीक सञ्चालन करनेके लिये ही विवाह करना चाहिये। अपने पराक्रमसे घन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियोंको भोजनपूर्वक भूतार्पण करे तथा अपने आश्रितोंका परम पोषण करता रहे। पुत्र, पुत्र, कुलकी स्त्रियाँ, दीन, अन्य और पतित मनुष्योंको तथा पशु-पक्षियोंको भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका चरन करे। गृहस्थका यह धर्म है कि वह अनुकूलमें स्त्री-सहवास करे। अपनी शक्तिके अनुसार जैसा यज्ञोंका अनुष्ठान न छोड़े। अपने विभक्तके अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुम्बजनोंके भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही भूतजनोंके साथ बैठकर आहरपूर्वक चरन करे। यह धर्म संक्षेपसे गृहस्थाश्रमके धर्मका वर्णन किया है।

अब वनप्रस्थके धर्मका वर्णन करते हैं, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह अपनी सन्तानको देखकर तथा देखे दूकी आरहो है, इस बातका विचार करके आत्मशुद्धिके लिये वानप्रस्थ आश्रममें जाय। वहाँ उनके भूतोंका उपभोग करे और तपस्यासे शरीरको सुखाला रहे। पृथ्वीपर सोये, ब्रह्मनयनका ध्यान करे, देवताओं, पितरों और अतिथियोंकी सेवामें संलग्न रहे। अग्निहोत्र, त्रिंशत्-ध्यान तथा ज्योतिष-वत्कला धारण करे; सदा योगाभ्यासमें लग्न रहे और जगदासियोंपर स्नेह रखे। इस पापोंकी शुद्धि तथा आत्माका उपकार करनेके लिये वानप्रस्थ-आश्रमका वर्णन किया है।

अब त्रुर्ध्व आश्रमका स्वरूप बतलाती हैं।

सुनो। धर्म महात्माओंने इस आश्रमके लिये जो धर्म है, वह इस प्रकार है। सब प्रकारकी आसक्तिसेका त्याग, ब्रह्मचर्यका पालन, क्रोधशून्यता, चित्तेन्द्रियता, एक स्थानपर अधिक दिनोंतक न रहना, किसी कर्मका आरम्भ न करना, भिक्षामें भित्ति हुए अन्नका एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होनेकी इच्छासे जगाये रखना तथा सर्वत्र आत्माका दर्शन करना। यह धर्म त्रुर्ध्व आश्रमका धर्म है।

अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमोंके सामान्य धर्मका वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दण्डवत्प्रणाम, भ्रम, कृतज्ञताका अभाव, दीनताका न होना तथा मन्तोष धारण करना—ये वर्ण और आश्रमोंके धर्म संक्षेपसे बतलाये गये हैं। जो पुराण अपने वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी धर्मको छोड़कर उसके चरन करता है, राजाके लिये दण्डनीय है। जो मानव अपने धर्मका त्याग करके पापकर्ममें जाता है, उनकी उपेक्षा करनेवाले गजके इष्ट और आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं।

बेटा! गृहस्थ-धर्मका आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत्का पोषण करता और उससे मन्त्रेवाभिन्न लोकोंको जीत लेता है। पितर, धुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतङ्ग, पशु-पक्षी तथा असुर—ये सभी गृहस्थसे ही जीविका चलाते हैं। उसीके दिये हुए अन्न-पानसे तृप्ति लाभ करते हैं तथा 'क्या यह हमें भी कुछ देगा?' इस आश्रयसे सदा उसका चर्च ताकते रहते हैं। वत्स! वेदवगीरूप घेनु सबकी आधारभूत है, उसीमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्वकी उत्पत्तिकारण मानी गयी है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्यभाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म

१. देवपूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञ-यागदि कर्म 'इष्ट' कहलाते हैं।

२. कुर्वा और बचली सूदकाना, अनेक तपस्वन तथा पण्डितों के चरन अर्पण कर्म 'आपूर्त' धर्मके अन्तर्गत हैं।

ही उसके दो सींग हैं। अन्ध्रों अन्धों सूक्तियाँ उस धेनुके रोम हैं, शान्तिर्कर्म गोवर्ग और पुष्टिकर्म उसका मूत्र है। अकार आदि वर्ण उसके अङ्गोंके आधारभूत वर्ण हैं। सम्पूर्ण जगत्का जीवन उसीसे चलता है। वह वेदत्रयोरूप धेनु अश्वय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा (देववज्र), स्वधा (पितृवज्र), वषट्कार (ऋषि आदिकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले वज्र) तथा हुन्तकार (अतिथियज्ञ) — ये उसके चार स्तन हैं। स्नानको देवता, स्वधाको पितर, वषट्कारको मुनि तथा हुन्तकाररूप स्तनको मनुष्य सदा हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको करती है। जो मनुष्य उन देवता आदिको कृत्तिका उन्हेद करता है, वह अत्यन्त पापान्वही। उसे अन्धतमिल एवं भामिल नरकमें गिरना पड़ता है। जो धेनुको इसके देवता आदि मूँहोंसे और उन्हीं उचित समयपर पीनेका है, वह स्वर्गमें जाता है। अतः वेदा! जैसे अपने भारीरका पालन-पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतोंका भी करना चाहिये। इसलिये प्रातःकाल स्नान करके ही एकाग्रचित्तसे जलद्वारा देवता, ऋषि और प्रजापतिका तर्पण करना चाहिये। मनुष्य फूल, गन्ध और भूप आदि सम्पत्तियोंसे देवताओंको पूजा करके आहुतिके द्वारा अग्निको करे। तत्पश्चात् बलि दे।

अग्नि और विश्वेदेवोंके त्रेष्ट्वसे धरके मध्यभागमें बलि (गुजोपहार) अर्पण करे। पूर्व और उत्तरके कोणमें मध्यक्षरके लिये बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशामें इन्द्रको, दीक्षिण दिशामें यमको, पश्चिममें वरुणको तथा उत्तरमें सोमको बलि दे। घरके दरवाजेपर धाता और विष्णुके लिये बलि अर्पण करे। घरके बाहर चारों ओर उर्यमा देवताके निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निम्नाचरों और भूतोंके

आकृष्टामें बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त हो दिशाकी ओर मुँह करके तत्परतापूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे पिण्ड दे। तदनन्तर विद्वान् पुरुष जल लेकर उन्हीं-उन्हीं स्थानोंपर उन्हीं-उन्हीं देवताओंके उद्देश्यसे आनमनके लिये जल छोड़े। इस गृहस्थ पुरुष घरमें पवित्रतापूर्वक गृह-देवताओंके उद्देश्यसे बलि देकर अन्य भूतोंकी हस्तिके लिये आदरपूर्वक अन्नका त्याग करे। कुत्तों, चाण्डालों तथा पक्षियोंके लिये पृथ्वीपर अन्न रख दे। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है।

इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष आचमन करके कुछ अतिथिकी प्रतीक्षा करते हुए घरके दरवाजेकी ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहाँ आ ही यथाशक्ति अन्न, जल, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुषको या मित्रको अतिथि ग बनाये। कुल और नाम आदिका ज्ञान न हो, उसी समय वहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजनकी इच्छा हो, धक्का-भाँदा आकर हो, मैत्री हो, ऐभे अकिञ्चन बाह्यणको कहते हैं। विद्वान् पुरुषोंको उचित है कि वे अपनी शक्तिके अनुसार उस अतिथिका पूजन करें। इसका गोत्र और शाखा न पूछें। उसने कहतिके अध्ययन किया है, इसकी जिज्ञासा भी न करें। उसकी आकृति सुन्दर हो या अगुन्दर, उसे साक्षन् प्रजापति समझें। वह स्थिर स्थित नहीं रहता, इसीलिये उसे अतिथि कहते हैं। उसकी दृष्टि होनेपर गृहस्थ पुरुष मनुष्य-यज्ञके ऋणसे मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथिको दिये बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह मनुष्य पापमोक्षी है; वह केवल पाप भोजन और दूसरे जन्ममें उसे विष्टा स्थानी पहुँची है। अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौटता है, उसको अपना पाप दे स्वयं उसका

पुण्य लेकर चल देता है।* अतः मनुष्यको उचित है कि वह जल और माग देकर स्वयं जो कुछ खाता है, उसीसे अपनी शक्तिके अनुसार आदरपूर्वक अतिथिका पूजन करे।

गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंके उद्वेगसे अन्न और जलके द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मणको भोजन कराये। अन्नमेंसे निकालकर ब्राह्मणको दे। ब्रह्मचारों और संन्यासों का भिक्षा माँगनेके लिये आये, तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। एक ग्राह्य अन्नको भिक्षा, चार अन्नको अप्राशन और अप्राशनसे चौगुने अन्नको श्रेष्ठ द्विज हन्तकार कहते हैं। भोजनमेंसे अपने वैभवके अनुसार हन्तकार, अप्राशन अथवा भिक्षा दिये बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियोंका पूजन करनेके प्रिय-जनों, कुटुम्बियों, भाई-बन्धुओं, पान्थों, अकुल, अलङ्कार, अलङ्कार, अलङ्कार तथा रोगियोंको भोजन कराये।

इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिञ्चन मनुष्य भी भुखसे व्याकुल होकर अन्नकी याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होनेपर उसे अवश्य भोजन कराये। जो सजातीय बन्धु अपने किमी घनों सजातीयके पास जाकर भी भोजनका कह पाता है, वह उस कहकी अवस्थामें जो पाप कर बैठता है, उसे वह घनों मनुष्य भी भोगता है। सार्वकालमें भी इसी नियमका पालन करे। सूर्यास्त होनेपर जो अतिथि बर्हा आ जाय, उसकी यथार्थता और भोजनके द्वारा पूजा करे। जो इस प्रकार अपने कर्त्तव्यपर रखा हुआ गृहस्थाश्रमका भार छोटा है, लिये स्वयं ब्रह्मजो, देयता, गितर, मङ्गल, अतिथि, बन्धु-धाम्नि, पत्नी-यशों तथा छोटे-छोटे कीड़े भी, जो उसके अलसे वृक्ष हूय रहते, कल्याणको करते हैं।

श्राद्ध-कर्मका वर्णन

मदालसा खोली—बेटा! गृहस्थके कर्म तीन प्रकारके हैं। नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक। इनका वर्णन सुन। पञ्चगव्यसम्बन्धी कर्म, जिसका अभी वर्णन किया है, नित्य कहलाता है। पुत्र-जन्म आदिके उपलक्षमें किये हुए कर्मको नैमित्तिक कहते हैं। पर्यन्त अतसरपर जो श्राद्ध आदि किये जाते हैं, उन्हें विद्वान् पुरुषोंको नित्यनैमित्तिक कर्म समझना चाहिये। उनमेंसे नैमित्तिक कर्मका वर्णन करती हूँ। आश्विद्वयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र-जन्मके अवसरपर जातकर्म संस्कारके साथ करना चाहिये। विवाह आदिमें भी, जिस क्रमसे वह गया

है, भलीभाँति उसका अनुष्ठान करना उचित है। गान्दीमुख नामके जो पितर हैं, उनकी इतमें पूजन करना चाहिये और उन्हें दधिभक्षित पौके पिण्ड देने चाहिये। उस समय पञ्चभाणको एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्वको ओर मुँह करके बैठना चाहिये। कुछ लोगोंका मत है कि इसमें बलिबैधदेव कर्म नहीं होता। आश्विद्वयिक श्राद्धमें चुरम चाटणोंको निमन्त्रित करना और प्रदक्षिणापूर्वक उनका पूजन करना उचित है। वृद्धिके अवसरोंपर किया जानेवाला नैमित्तिक है। इससे भिन्न और्ध्वदैहिक श्राद्ध है, जो मृत्युके पश्चात् किया जाता है।

* अतिथिर्नित्य भक्तश्च गृहस्थ प्रतिनित्यः । स दत्त्वा द्रुक्ष्वत्तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ (२९। ३९)
† ग्राह्यप्रमाणे भिक्षा स्वाद्यं ग्राह्यवृक्षवत् । अन्नं चतुर्गुणं प्राहुर्हन्तारं द्वितीयतः ॥ (२९। ३५)

मृत व्यक्ति जिस दिन (त्रिदिमें) गए हो, उस तिथिको एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये; उसका वर्णन सुनी। उसमें विश्वदेवोंकी पूजा नहीं होती। एक ही पवित्रकका उपयोग किया है। आवाहन तथा अर्घ्यकरणकी क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मणके उच्छिष्टके समीप प्रेतको तिल और जलके साथ अपसव्य होकर (जनेऊको दाहिने कंधेपर डालकर) उसके नाम-गोत्रका स्मरण करते हुए एक पिण्ड देना चाहिये। तत्पश्चात् हाथमें जल लेकर कहे—'अमुकके श्राद्धमें दिया हुआ अन्न-पान आदि अक्षय हो।' यह कहकर वह जल पिण्डपर छोड़ दे; फिर ब्राह्मणोंका विसर्जन कले समय करें—'अभिष्यक्तम्' (आपणों सब तरहसे प्रसन्न हों)। उस ब्राह्मणलोग यह कहें—'अभिरताः स्मः' (हम भलीभाँति सन्तुष्ट हैं)। एकोद्दिष्ट एक अर्घ्यक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष होनेपर जब भी किंथा जाय, पहले करना आवश्यक होता है। उसकी भी वतलायी जाती है—यह सपिण्डीकरण भी विश्वदेवोंकी पूजासे रक्षित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रकका विधान है। अर्घ्यकरण और आवाहनकी क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। इसमें जो विशेष क्रिया है, उसे वतलाती है, एकाग्रचित्तसे सुनी। इसमें तिल, घन्दन और जलसे युक्त चार पात्र होते हैं; उनमेंसे तीन तो पितरोंके लिये और एक प्रेतके लिये होता है। प्रेतके पात्र और अर्घ्यको

लेकर 'वे सान्नाहः सम्पन्नः पितरो यमराज्ये' इत्यादि मन्त्रका वप करते हुए पितरोंके तीनों पात्रोंमें सौचना चाहिये। शेष कार्य पूर्ववत् करना चाहिये। स्त्रियोंके लिये भी ऐसे ही एकोद्दिष्टका विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियोंका सपिण्डीकरण नहीं होता। पुरुषोंको है कि वे स्त्रियोंके लिये भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्युतिथिको विधिपूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिये भी पुरुषोंके समान ही विधान है। पुत्रके अभावमें सपिण्ड, सपिण्डके अभावमें सहोदक, उनके भी अभावमें माताके सपिण्ड^१ और सहोदक^२ इस विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसका श्राद्ध उसके दाहिने कर सकते हैं। पुत्रीके पुत्र नामका निमित्तक श्राद्ध करनेके भी अधिकारो हैं। जिनकी द्वाभ्युप्यायण^३ संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाम और दोनोंका श्राद्धोंमें भी विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। भी न हो तो त्रिषी ही अपने मन्त्रांस्वारण किये बिना श्राद्ध कर सकते हैं। भी न हो तो राजा अपने कुटुम्बी मनुष्यसे मृतकके सजातीय मनुष्योंद्वारा दाह आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करावें; क्योंकि राजा सब वर्षोंका वन्धु होता है।

सपिण्डीकरणके पश्चात् पिताके प्रपितामह लेपभागभोजी पितरोंको श्रेणीमें चले जाते हैं। उन्हें धिन्-पिण्ड पानेका अधिकार नहीं रहता। उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी ऊपरके पितर, जो पुत्रके लेपभागका अस ग्रहण करते थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैं। अब उनकी

१. पितासे लेकर ऊपरको सप्त पीढ़ीतक और मातासे लेकर नन आदि पाँच पीढ़ीतक सपिण्डता मानी जाती है। किसीके मतमें छः पीढ़ी ऊपर और छः पीढ़ी नीचेतकके लोग सपिण्डकी गणनामें आते हैं।
२. जिनकी पितृहत्यासे लेकर चौदहवीं तक ऊपरको एक ही वे सहोदक या समानोदक कहलते हैं।
३. यह पुत्र, जो एकसे तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरेके द्वारा दत्तकके रूपमें ग्रहण किया हो और दोनों पिता उसको अपना-अपना पुत्र मानते हैं, द्वाभ्युप्यायण (दोनोंका) कहलता है। ऐसा पुत्र दोनोंको पिण्डदान देता है और दोनोंकी सम्पत्तिका अधिकारी होता है।

लेपभागका अन्न पानेका भी अधिकार नहीं रहता। वे सम्बन्धहीन उपभोग करते हैं। पित्र पित्राग्रह और प्रपितामह—इन तीन पुरुषोंको पित्रके अधिकारी समझना चाहिये। इनसे अर्थात् पिताके पितामहसे ऊपर जो तीन पुरुषोंके पुरुष हैं, वे लेपभागके अधिकारी हैं। इस प्रकार छः ये और सातवाँ यजमान, सब मिलाकर सप्त पुरुषोंका गणित सम्बन्ध होता है—ऐसा मुनिोंका कथन है। सम्बन्ध यजमानसे लेकर ऊपरके लेपभागभीजी पितरोंतक माना जाता है। इनसे ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमेंसे जो गणकों निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योनियों पड़े हैं तथा जो भूत-प्रेत आदिके रूपमें स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है, वह कहलाती है; सुनो। मनुष्य पृथ्वीपर जो बिलोंकी हैं, उससे पिशाच-योनियों पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। वेटा। स्नानके क्रमसे जो पृथ्वीपर दफकता है, उससे वृक्ष-योनियों पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहनेपर अपने शरीरसे जो अलके कण पृथ्वीपर गिरते, उनसे उन पितरोंकी तृप्ति होती है, जो देवभावको प्राप्त हुए हैं। पित्रोंके उदनेपर जो उनके कण पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे पशु-पक्षीकी योनियों पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है। कुलमें जो अलक श्राद्धकार्त्तिक योग्य होकर भी संस्कारमें वर्जित रह गये हैं शय्या जलकर मरे हैं, वे त्रिसं हुए और सम्पाजनके जलको ग्रहण करते हैं। श्राद्धयत्न भोजन करके बच दाघ मुँह धोते हैं और नरकोंक

प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे भी अन्यत्र फिरोकी तृप्ति होती है। वेटा। उत्तम विधिसे करनेवाले पुरुषोंके अन्य पितर यदि दूसरी-दूसरी योनियोंमें चले गये हों तो भी उस श्राद्धसे उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धनसे जो किया जाता है, उससे बाण्डाल आदि योनियोंमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। कस्त! इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करनेवाले पाँच यन्त्र अन्न और उनके कणग्रहसे अनेक पितरोंकी तृप्त करते हैं। इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह पितरोंके प्रति धन रखते हुए श्राद्धकार्त्तिकके द्वारा भी विधिपूर्वक करे। श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके कुलमें कोई दुःख नहीं भोगता।

अब मैं किंच वैभित्तक श्राद्धोंके काल मतलाती हूँ और मनुष्य जिस श्राद्ध करते हैं, उसका वर्णन करती हूँ; सुनो। प्रत्येक मासकी अमानस्याको जिस चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कलाप हो गयी हो तथा अहक तिथिधोंका अवस्य करना चाहिये। अन्न श्राद्धका इच्छा प्राप्त काल सुनो। किञ्चो विशिष्ट प्राकृत्यके अनेक, सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण, अन्न आस्य होनेपर, विषुवयोग, सूर्यको संक्रान्तिके दिन, व्यतीपात योगमें, श्राद्धके जेम्ब सप्तमीको प्राप्ति होनेपर, दुःस्वप्न दिसायी देनेपर, जन्म-मरणके दिन एवं ग्रहजन्मिष गीदा होनेपर स्वेच्छासे श्राद्धका अनुष्ठान करे।

ब्राह्मण, श्रोत्रिध, योगी, वैद्व, ज्येष्ठ, शिवाचिक, विष्णु, किरुर्गि, बह्वर्ग, वैद्वि, शिल्पि, भानजा, पञ्चाग्नि-कर्ममें उत्तर, तपस्वी, मामा, भ्राता-पिताके भक्त,

१. शेष, माय, फाल्गुन तथा वैशाख कृष्णपक्षकी अष्टमियोंमें करते हैं।

२. जिना रामाय सूर्य विषुव रेखापर पहुँचने और दिन २३ गणका होते हैं, उसे 'विषुव' कहते हैं।

३. दिनीय श्राद्धके अन्तर्गत 'जन्म उदय मः मरते' इत्यादि तीन क्रियाविशेष नामध अनुष्ठापकोंकी मदद या उमका अनुष्ठान करनेवाला।

४. 'मधु खत०' इत्यादि ग्रन्था अयस्य और मधुखत० अयस्य करनेवाला।

५. 'अन्न धेनु नाम' इत्यादि तीन अनुष्ठानोंके अन्तर्गत अन्न करनेवाला।

श्राद्ध-कर्मका वर्णन

शिष्य, सम्बन्धी एवं भार्गव-वन्धु—वे सभी श्राद्धमें उत्तम माने गये हैं। इन्हें निम्नलिखित करना चाहिये। धर्मश्रद्ध, रोगी, हीनाङ्ग, अधिकान्ध, दो बार व्याही गयी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न, काना, पतितके जाते-जी आर पुरुषसे पैदा की हुई सन्तान, पतितके मरणपर परपुरुषसे उत्पन्न हुई सन्तान, मित्रदोही, खराब नखीवाला, नपुंसक, काले दाँतोंवाला, कुरूप, पिताके द्वारा कलङ्कित, चुगलखोर, सोमस्य सेवनेवाला, कन्याको दूषित करनेवाला, वैद्य, गुरु एवं याता-पिताका त्याग करनेवाला, दैत्य सेकर पढ़ानेवाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुषकी पत्नी रह चुकी, ऐश्वी स्त्रीका पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्रका त्याग करनेवाला, शूद्रजातीय स्त्रीके पति होनेके दोषसे दूषित तथा शास्त्रविद्वद् कर्ममें लगे रहनेवाले अन्यायों द्विज श्राद्धमें त्याग देने योग्य हैं।

पहले बताये हुए श्रेष्ठ द्विजोंको श्राद्धमें एक दिन पहले ही निमन्त्रण चाहिये। उसी समयसे ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताओं की भी नियमसे खाना चाहिये। जो श्राद्धमें देकर श्राद्धमें भोजन करके वैधुनिक है, उसके रज-वीर्यमें एक मासतक पितरोंके शयन करना पड़ता है। जो स्त्री-सहवास करके श्राद्धमें जाता और खाता है, उसके पितर उसीके त्रिय और पुत्रका एक मासतक आहार करते हैं। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको एक दिन पहले ब्राह्मणोंके पास निमन्त्रण भेजना चाहिये। पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो भी श्राद्धके दिन स्त्री-प्रसंगी ब्राह्मणोंको कदापि भोजन न कराये। बल्कि समयपर पिताके लिये स्वतः पधारें हुए संयमी यतियोंको नमस्कार आदिसे प्रसन्न करके शुद्ध चित्तसे भोजन कराये। जैसे शुक्ल पक्षकी अपेक्षा कृष्णपक्ष पितरोंको विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्नकी अपेक्षा अतराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घरपर आवे हुए ब्राह्मणोंको स्वागतपूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्रयुक्त डालसे

कर्मके बाद आसनोपर बिठाये। श्राद्धमें विषम और देवयज्ञमें सम संख्याके ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार दोनों कार्योंमें एक-ही-एक ब्राह्मणको भोजन कराये। यही बात मातामहोंके श्राद्धमें भी हीनी चाहिये। विधेदेवोंका श्राद्ध भी ऐसा हो है। कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि पितरों और मातामहोंके विधेदेव कर्म पृथक्-पृथक् हैं। देव-श्राद्धमें ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख और पितृ-श्राद्धमें उत्तराभिमुख बिठाना चाहिये। मातामहोंके श्राद्धमें भी भनीकी पृथपोने इसी विधिकत प्रतिभट्टन किया है। पहले ब्राह्मणोंको बैठनेके लिये कुश देकर विद्वान् पुरुष अर्घ्य आदिसे उनको पूजा करे। फिर उन्हें पवित्रक आदि दे उनमें लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक देवताओंका करे। तत्पश्चात् जो और विधेदेवोंको अर्घ्य देकर गन्ध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधिपूर्वक निवेदन करे।

पितरोंके से सारी वस्तुएँ अपसन्ध होकर प्रस्तुत करनी चाहिये। पितृ श्राद्धमें बैठे हुए ब्राह्मणोंको आसनके लिये द्विगुणभुज (दोहरे मुड़े हुए) कुश देकर तनकी आज्ञा ले विद्वान् पुरुष मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितरोंका आवाहन करे और अपसन्ध होकर पितरोंकी प्रसन्नताके लिये तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जीके स्थानपर उपयोग करना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्मणोंके देनेपर अग्निकार्थ करे। नमक और व्यञ्जनसे रहित अन्न लेकर विधिपूर्वक अग्निमें आहुति दे। 'अग्नये कन्यवाइनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे पहली आहुति दे, 'सोमय पितृभते स्वाहा' इस मन्त्रसे दूसरी आहुति दे तथा 'यमाय प्रेतपतये स्वाहा' इस मन्त्रसे तीसरी आहुतिको अग्निमें डाले। आहुतिसे बचे हुए अन्नको ब्राह्मणोंके पात्रमें परोये। फिर पात्रमें हाथका सहारा दे विधिपूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनोंमें प्रार्थना करे कि

अब आपलोग सुखसे भोजन कीजिये। फिर वह ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे एकग्रचित्त एवं मौन होकर सुखपूर्वक भोजन करें। जो-जो उन्हें अत्यन्त प्रिय लगे, वह-वह चुनत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोधभक्त त्याग दे जायें ब्राह्मणोंको आग्रहपूर्वक प्रलोभन दे-दे भोजन करावे। उनके भोजनकालमें श्रावके लिये पूज्योपर लिस और सरसों बिखेर सका रखेज भक्तोंका करे; क्योंकि श्राद्धमें अनेक प्रकारके विभक्त तण्डुल्युक्त होते हैं। जब ब्राह्मणलोग पूर्ण भोजन कर लें तब पूछें—'व्या आपलोग भक्तोर्भक्षितं कुत हो गये?' हमने। वचनमें श्राद्धका कहें—'हाँ, हम पूर्ण वृत्त हो गये।' फिर उनकी अधः लेकर पृथ्वीपर और कुछ अन्न बिखेरें। इसी प्रकार अक्षय्य करनेके लिये एक-एक ब्राह्मणको चारों चारीसे जल दे। तत्पश्चात् फिर उनकी आज्ञा से भक्त, चाणी और शरीरान्ते संयममें लिसभक्षित सम्पूर्ण अन्नसे पित्रादि के लिये पुष्पक पण्डक पिण्ड दे। यह पिण्डदान ब्राह्मणोंके तर्कश्रद्धाके समीप ही कुराँतन करना चाहिये; कि पित्रादिसे उन पिण्डोंपर एकग्रचित्तसे जल दे। इसी प्रकार मातापह अर्द्धदेके लिये विधिपूर्वक पिण्डदान देकर गन्ध-माला आदिकें संध्य आचमनके लिये जल दे। अन्तमें वचाराकि श्रद्धा देकर ब्राह्मणोंसे कहें—'सुखमय अस्तु' (यह आशुकर्यं धर्मीभक्ति सम्पन्न हो)। भी अनुष्ठ होकर 'सुखमय' कहें। फिर विधेदेव-सम्बन्ध ब्राह्मणोंसे कहें—'हे विधेदेवगण! अक्षय्य कल्याण हो। आपलोग प्रसन्न रहें।' सब ब्राह्मणलोग

“न्यायस्तु” कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वादकी
 [] करें और शिव सचन कहते हुए भक्तिपूर्वक
 [] करके उन्हें विदा दें। दरअसल
 उन्हें पहुँचानेके लिये पीछे-पीछे [] और इनको
 [] लेकर लौटें।

तदनन्तर निष्पत्तिज्ञ करे और आतिथियोंको भोजन करावे। किन्तु किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषोंका विचार है कि यह निष्पत्तिकर्म भी पितरोंके ही उद्देशसे होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। शेष कार्य पूर्णपत्र करे। किन्तु—किन्हींका मत है कि पितरोंके सिधे पुरस्कृत बनाकर श्राद्ध करना चाहिये। शुद्ध लोगोंका विचार है—ऐसा नहीं करना चाहिये।

इसके अन्तर्गत अपने गुण आदिके साथ
भोजन करे। धर्मज्ञ पुस्तकको इसी
प्रकार एतापिप्त होकर पितरोंका श्राद्ध करण
चाहिये और जिस प्रकार ब्राह्मणोंका सन्तोष हो,
वैसी चेष्टा करना चाहिये। श्राद्धमें दौहित्र (पुत्रोंका
पुत्र), कुलप (दिनके पंद्रह भागोंमेंसे आठवाँ
भाग) और दत्त—ये तीन अल्पक पवित्र माने
गये हैं। श्राद्धमें भाये ब्राह्मणोंको तीन बातें
सोह देनी चाहिये—क्रोध, पापोंका चरना और
उत्तमत्व।* चेष्टा! श्राद्धमें चाँदीका पात्र बहुत
उत्तम माना गया है। इसमें चाँदीका दर्शन या दान
करना चाहिये। मुना जाता है, पितरोंमें
चाँदीके खजमें ही गुरुभारिणी पृथ्वीसे स्वभावन
होइए किन्तु धर्मज्ञः पितरोंका चाँदीका
अण्डा एवं प्रसन्नता बढ़ानेवाला है।

श्राद्धमें विहित और निषिद्ध वस्तुका वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण

मदालसा कहती है—बेटा! भक्तिपूर्वक

करनेयोग्य नहीं है।

हुई कौन वस्तु पितरोंको प्रिय हैं और कौन वस्तु अप्रिय, इस बातका वर्णन करता हूँ; सुनो। हविष्यावाससे पितरोंको एक मासतक तृप्ति बनी रहती है। गायका दूध अथवा उसमें बना हुई खीर उन्हें एक वर्षतक तृप्ति रखती है। जिस कन्याका विवाह गौरी-अवस्थामें हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्रसे और गायके श्राद्धसे पितर अनन्तकालतक तृप्ति रहते हैं, हममें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्धोष्ण श्यामाक (साबरी), राजश्यामाक, प्रसात्तिका, और पीप्पल—ये पितरोंको तृप्ति करनेवाले हैं। जौ, भाग, गेहूँ, तिल, मूँग, सरसों, कोदो और मटर—ये बहुत ही हैं। फफई, काल उड़द, विप्रूषि और मयूर—ये श्राद्धकर्ममें निन्दित माने गये हैं। राइमुन, गाजर, प्याज, मूली, सनू, रस और वर्गसे हीन वस्तुएँ, गान्धारिक, लीकी, स्त्रार, नमक, लाल गोंद, भोजनके साथ पुष्पक नमक—ये श्राद्धमें वर्जित हैं। इसी प्रकार जिसको चाणीसे कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्धमें निषिद्ध है। सूटमें मिला हुआ, पतित मनुष्योंके चहरीसे आया हुआ, अन्धबल तथा कन्याको बेचनेसे प्राप्त किया हुआ धन श्राद्धके लिये अत्यन्त निन्दित है। दुर्गन्धित, फेनबुक्त, थोड़े गलवाले सरोवरसे लाया हुआ, जहाँ गायकी प्यास न कुछ राके—ऐसे स्थानसे प्राप्त किया हुआ, रतका धरा हुआ, सब लोगोंका हुआ, अपेय तथा पौंसलेका जल श्राद्धमें ही वर्जित है। भूगी, भेड़, ऊँटनी, घेंटी आदि बैर और चैवगी गायका दूध श्राद्धमें निषिद्ध है। हालकी व्यायी हुई गौका भी दस दिनोंके भीतरका दूध वर्जित है। 'पूछे श्राद्धके लिये दूध दो' यों कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्धकर्ममें ग्रहण

करनेयोग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जन्तु रहते हों, जो रूखी और आपसे जलो हुई हो, जहाँ अग्नि एवं दुष्ट शब्द सुनायो पड़ते हों, जो भयानक दुर्गन्धसे भरी हो—ऐसी भूमि श्राद्धकर्ममें वर्जित है। कुलका अपाधन हिंस्र करनेवाले, कुलाधप, ब्रह्महत्या, रोगी, चान्दाल, नग्न और पातकों—ये अपनी दृष्टिसे श्राद्धकर्मको दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जटिलबहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामोण सूअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टिसे श्राद्धको नष्ट कर देते हैं। इसलिये चारों ओरसे ओढ़ करके श्राद्ध ढरे। पुष्पोपर तिल बिखेरें। ऐसा करनेसे श्राद्धमें रक्षा है। श्राद्धको जिन वस्तुका परणाशीय या जननाशाचमें युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनोंका रोगी, पवित्र एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरोंकी पृष्टि नहीं करता। इसलिये श्राद्धमें ऐसी वस्तुका करना चाहिये। रजस्वला स्त्रीकी दृष्टि श्राद्धमें वर्जित है। संन्यासी और जुआरियोंका भी रोकना चाहिये। जिसमें जल और कोई पद गये हों, जिसे कुत्तोंने देखा लिया हो, जो बासी एवं दुर्गन्धित हो—ऐसी वस्तुका श्राद्धमें उपवास न करे। बैंगन और सराबका भी त्याग करे। जिस अन्नपर पहने हुए वस्त्रकी हया लग जाय, वह भी श्राद्धमें वर्जित है।

पितरोंको उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करके पूर्ण श्राद्धके साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूपमें उन्हें प्राप्त होता है। इसलिये पितरोंकी तृप्ति चाहनेवाले श्राद्ध पुरुषको उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्धमें सुपात्र ब्राह्मणको दान करे। विद्वान् पुरुष दोनों पुरुषोंको सदा ही श्राद्धमें भोजन करावे; क्योंकि पितरोंका आहार धान ही

है। इसलिये योगियोंका सर्वत्र पूजन करे। हजार
वाह्यभोजी अपेक्षा यदि एक ही योगीको चढ़ते
भोजन करा दिया जाय तो वह प्राणीसे लोकार्थ
भोजित मजमान और श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंका भक्षणगरसे
उद्धार कर देता है। इस विषयमें ब्राह्मणारी पुरुष
उस दिग्गमिका गान किया करते हैं, जिसे
पूर्वकालमें राजा पुरुरवाके पितागोंने गाया था।
'हमारी संशयपरम्यमें किसीको ऐसा ब्रह्म पुत्र कब
होता होगा, जो योगियोंको भोजन करनेसे बने
हुए अन्नको लेकर पृथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड
देगा। अध्या गयामें आकर उत्तम हविष्यका
पिण्ड, सामयिक शाक एवं तिल मिलो हुई
रिखनही देगा। ये वस्तुएँ हयें एक ममत्तक तुम
रखनेवाली हैं। अंगदजी [] और [] नक्षत्रमें
अग्निपूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणांशमें मनु और
जीसे मिली हुई खीर दे।'

इमं लिखे पुत्र। सम्पूर्ण कामनाओं की तथा पापों से मुक्ति चाहनेवाले प्रत्येक भदुखधरो उचित कि ५६ भक्तिपूर्णक पितरोंकी पुत्र करें। श्राद्धमें तुम किसे दूर दिकर मनुष्योंपर वसु, रत्न, आदिभ्य, गन्धर्व, द्रष्ट और तारोंकी प्रमदरत्नक संग्रह करत हैं। श्राद्धमें तुम पितर आधु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करत हैं।

बेटा। इस प्रकार गृहस्थ पुरुषको हजसे देयताओंका, कर्त्तव्य (श्राद्ध)से निर्गोत्र और अज्ञसे अलिखित एवं भार्गव-अनुष्ठानका पूजन करना चाहिये इनके लिका भूत, प्रेत, नमस्त भूतपाप, पशु-पक्षी, चाँदी, वृक्ष तथा अन्य-वस्तुओंको कृष्ण भी सदस्यनी गृहस्थ पुरुषसे कराने चाहिये। जो नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंका अवगुण करने पूजन करता है, वह पाप भोगता है।

अलोक बोले—मातीजी! आपने प्रणयके निन्द, नैमित्तिक तथा अनैमित्तिक के तीन प्रकारके कर्म बतलाये। अब मैं आपके मुँहसे यशस्विका वर्ण सुनना चाहता हूँ, जिसके ज्ञान करनेसे

पुण्य इस स्तोक और मालोंकमें भी सुख पाता है।

यदास्तानं कदा—नेटा! गृहस्थ पुरुषको सदा ही सदाकारका पालन करना चाहिये। आकाशहीन मनुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमें। जो यदास्तका उल्लङ्घन करके मनमाना बताव करत्व है, उस पुरुषका कल्याण यज्ञ, दान और तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको इस लोकमें बड़ी आय नहीं मिलती।

यद्य-नरके चलानका सदा ही चल्प करे। **सुते** लक्ष्मीका नाश करता है। बत्स! अय में सदाचारका **सुते** बतलाती हैं, तुम एकाग्रचित्त होकर धुनी और उसका पालन करो। गृहस्थको भय, भय और काम—तीनोंके साधनका यत्न **सुते** रहिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक और परलोकमें भी सिद्ध प्राप्त होती है। मनको वदये करके अपनी **सुते** एक **सुते** भाग परलौकिक साधन लिये संगृहीत करे। आधे भागसे **सुते** वैमिश्रिक कार्योंका निर्वह करते हुए **सुते** धरम-प्रेषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिये मूल पैंतीसके रूपमें रखकर उसे बचावे। **सुते** ऐसा करनेसे धन अक्षय्य होता है। इसे प्रकट धनकी निवृत्ति **सुते** परलौकिक उन्नतिके लिये विद्वान् पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे। इसापूर्वमें ठहरे। उठकर धर्म और भयका चिन्तन करे। अर्थके कारण जो शरीरको कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे। फिर वेदके तात्त्विक अर्थ—परब्रह्म परमात्माका स्मरण करे। उसके काद शयनसे उठकर नित्यकर्मसे निवृत्त हो, स्नान आदिये पवित्र होकर मनको संशयमें रक्ते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके सन्ध्यावासन करे। प्रातःकालकी सन्ध्या उस समय आरम्भ करे, जब तारे दिखायी देते हों इसी प्रकार सायंकालकी सन्ध्यापासना भूर्भुवःसे पहले ही विधिपूर्वक आरम्भ करे। अर्चनकालके सिक्क और किसी समय उसका

त्याग न करे।* चुरो-चुरी चार्ने चकना, झुठ बोलना, कठोर वचन मुँहसे निकालना, अस्त्र शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवादको अपनाना ॥ दुष्ट पुरुषोंकी सेवा करना छोड़ दे। मनको वशमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्तके समय सूर्यमण्डलका दर्शन न करे। बाल सँवारना, आईना देखना, दंतुन करना और देवताओंका तर्पण करना—वह सब कार्य पूर्वाह्नकालमें ही करना चाहिये।

ग्राम, निवासस्थान, तीर्थ और क्षेत्रोंके मार्गमें, जाते हुए खेतमें तथा गोशालामें मल-मूत्र ॥ करे। परामो स्त्रीको नंगी अवस्थामें न देखे। अपनी विद्यापर दृष्टिपात न करे। रणस्वला स्त्रियोंका दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी ॥ है। पानीमें मल-मूत्रका त्याग अथवा मीथुन ॥ करे। बुद्धिमान् पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, धूसी, कंगाले, हठियोंके नूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदिपर तथा केवला पृथ्वीपर ॥ काहे न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा ॥ पूजन करके पीछे भोजन करे। भस्मीभूति ॥ करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तरको ओर मुँह करके भोजनके लिये ॥ और हाथोंको घुटनोंके भीतर करके मीनभाजहें भोजन करे। भोजनके समय मनको अन्यत्र ॥ ले जाय। यदि अन्न किसी प्रकारकी हानि करनेकला हो तो उस हानिकी ही बतावे। उसके सिवा अन्नके और किसी दोषकी चर्चा न करे। भोजनके साथ पृथक् नमक लेकर न खाय। अधिक गर्भ अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्यको चाहिये कि खड़े होकर या चलते-चलाते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। जूटे मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय

भी वर्जित है। जूटे हाथसे गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने यस्तकका भी स्पर्श न करे। जूटी अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जान बूझकर न देखे। दूसरेके आसन, शय्या और बर्तनका भी स्पर्श न करे।

गुरुबनोंके आनेपर उन्हें बैठनेको आसन दे, दृढ़कर प्रणामपूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे। उनके अनुकूल शतनीति करे। जाते समय उनके पीछे पीछे जाय, कोई प्रतिकूल बात न करे। एक ॥ धारण करके भोजन तथा देवपूजन न करे। बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मणोंसे बोल न बुलाये और आगमें मूत्र-त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान ॥ न करे। दानों हाथोंसे सिर न खुजलाये। बिना कारण बारम्बार सिरके ऊपरसे ॥ करे। सिरसे स्नान कर लेनेपर किसी भी अङ्गमें तेल ॥ लगाये। ॥ अनध्यायोंके दिन ॥ बंद रखे। ब्राह्मण, अग्नि, गौ ॥ सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे। दिनमें उतरकी ॥ और रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करे। जहाँ पंसा भरनेमें कोई बाधा हो, वहाँ इच्छानुसार करे। गुरुके दुष्कर्मको चर्चा न करे। यदि ये क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्या-वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बौद्धसे व्याकुल मनुष्य, गूँगा, अन्धा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, अधिचारिणी स्त्री, शत्रु, वालक और पतित—ये यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जानेके लिये मार्ग देना चाहिये। चिद्वान् पुरुष देवालय, चैतवृक्ष, चौराहा, विद्य-वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता—इनको दाहिने करके चले। दूसरोंके धारण किये हुए जूते और वस्त्र शयन न पहने। दूसरोंके तपस्यामें आये हुए

यज्ञोपवीत, आभूषण और कपण्डलुका भी न करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्वके दिन तैलाभ्यङ्ग एवं स्त्री-सहवास न करे। बुद्धिमान् पतुष्य कभी पैर और जङ्घा फैलाकर न खड़ा हो। पैरोंको न हिलाने तथा पैरोंको पैरसे न दबाने। किसीको चुभती बात न कहे। निन्दा और चुगली छोड़ दे। दम्भ, आभिमान और तौख व्यवहार कदापि न करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, क्रूर, मायावी, लौनाहू तथा अधिकाङ्क्ष मनुष्योंको खिलाने न उड़ावे। पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके लिये आवश्यकता होनेपर उनकी दण्ड दे, दूसरोंको नहीं। आसनको पैरसे खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे।

वत्स! सदा पूर्व उत्तरको ओर मुँह करके ही धातुन करे। दातुन करो नीचा रहे। दातुनके लिये निषिद्ध वृक्षोंका परित्याग करे। उत्तर और पश्चिमकी ओर स्नान करके कभी स्नाने। दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर ही स्नान करके सोये। दुर्गन्धि युक्त जलमें स्नान न करे। रात्रिमें न नहाये, ग्रहणके समय रात्रिमें भी स्नान करना बहुत उत्तम है; इसके मित्या अन्य समयमें दिनमें ही स्नानका विधान है। स्नान कर लेनेके बाद हाथ या कपड़ेसे शरीरको न मले। और वस्त्रोंको न फटकारे। विद्वान् पुरुष बिना स्नान किये कभी चन्दन न लगाने। रंगबिरंगे और काले रंगके कपड़े न पहने। जिसमें बाल, शूक या कीड़े पड़ गये हों, जिसपर कुत्तेकी दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसीने चूट लिया हो अथवा जो सारभाग निकल लेनेके कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्नको न खाये। बहुत देरके बने हुए और जसो भस्मका त्याग दे पीटी, लाग, डेखके रंग और दुधका बनी हुई वस्तुएँ भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाये। पूर्वके उदय और अस्तके समय अन्न न करे। बिना

नहाये, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजनकी ओर देखनेवाले पुरुषोंको न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। रातरे-शाम दोनों समय भोजनकी यही विधि है।

विद्वान् पुरुषको कभी पराया स्त्रीके साथ समागम नहीं करना चाहिये। परस्त्री संगम मनुष्योंके इष्ट, पुत्र और आयुका नाश करनेवाला है। इस संसारमें परस्त्री-समागमके समान मनुष्यको आयुका विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देवपूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनोंका प्रणाम तथा भोजन भलीभाँति आचमन करके करना चाहिये। स्नान, फेनरहित, दुर्गन्धशून्य और पवित्र लोकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके आचमन करना चाहिये। जलके भीतरको, घरकी, भीभीकी, बूहेके बिलकी ओर शींचने बची हुई—ये पाँच प्रकारकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं। हाथ-पैर धोकर एकाग्रचित्तसे मार्जन करके, घुटनोंको समेटकर, दो बार मुँहके किनारोंको पोछे; फिर सम्पूर्ण शिरों और मस्तकके स्पर्श करके जलसे भलीभाँति तीन बार आचमन करे। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित-चित्तसे देवताओं, पितरों और श्रद्धियोंको क्रिया करनी चाहिये। धूकने, खींचारने और कपड़ा पहननेपर बुद्धिमान् पुरुष आचमन करे। छींकने, नाटने, खमन करने, धूकने आदिके पश्चात् स्नान, गायके पीठका स्पर्श, सूर्यका दर्शन करना चाहिये। कानको छु लेना चाहिये। इनमें पहलेके अंगानमें दूसरा उपाय करना चाहिये।

दंतौष्ठो न कटकटाये। अपने शरीरपर ताल न दे। दोनों संख्याओंके समय अध्ययन, भोजन और शयनका त्याग करे। सन्ध्यकालमें पैथुन और रस्ता चलना भी निषिद्ध है। जेटा! पूर्वाह्नकालमें देवताओंका, मध्यह्नकालमें मनुष्यों (अतिथियों) का तथा अय्यह्नकालमें पितरोंका धक्तिपूर्वक

पूजन करना चाहिये। सिरसे स्नान करके देवकार्य वा पितृकार्यमें प्रवृत्त होना उचित है। पूर्ण उत्तरकी ओर मुँह करके और करासे। उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी अङ्गमें हीन, रोगिणी, विकृत रूपवाली, पाले रंगकी, अधिक बोलनेवाली तथा सबके द्वारा निन्दित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अङ्गसे होन न हो, जिसकी नासिका सुन्दर हो तथा जो सभी वचन स्तवर्णोंमें सुशोभित हो, वैसी ही कन्याके साथ कल्याणकामी पुरुषके विवाह करना चाहिये। पुरुषको वक्त है कि स्त्रीकी करे, दिनमें शयन और मैथुन न करे। दूसरोंको कष्ट देनेवाला काम न करे, किसी जाँचको पौरा न दे। रजस्त्रला स्त्री रत्नोंकर सभी कर्णके पुरुषोंके लिये त्याग्य है। यदि जन्म रोकना हो तो पाँचवीं रातमें भी स्त्री-सङ्वास करे। छठी रात आगेपर स्त्रीके पास जाय। युग्म रात्रियों ही इसके लिये हैं। युग्म रात्रियोंमें स्त्री-सङ्वाससे पुत्रका होता है और असुग्म रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे उत्पन्न होती है; अतः पुत्रकी रखनेवाला पुरुष युग्म रात्रियोंमें ही स्त्रीके साथ करे। पूर्वाह्णमें मैथुन करनेसे विभ्रमों और सन्ध्याकालमें करनेसे नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है।

बेटा। दृगामत बनवाने, बमन होने, स्त्री-प्रसङ्ग करने तथा श्मशानभूमिमें आगेपर वस्त्रस्पर्श स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सखे गृहस्था, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी—इनकी निन्दा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उदण्ड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसके जात सुने भाँ नहीं। अपनेसे श्रेष्ठ और अपनेसे नीचे व्यक्तियोंकी शय्या और आसनपर न बैठे। अमङ्गलमय वेश न धारण करे और मुखसे अमङ्गलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करे। उदण्ड, उन्मत्त,

शौलहीन, चोरी आदिसे दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुलटाके प्रति, अधिक बलवान्, अधिक दुर्बल, लोकमें निन्दित तथा सबपर सन्देह करनेवाले लोगोंसे कभी मित्रता न करे। साधु, सदाचारी, विद्वान्, चुगली न करनेवाले, सामर्थ्यवान् तथा उद्योगी पुरुषोंसे मित्रता स्थापित करे। विद्वान् पुरुष वेद-विद्या एवं यज्ञमें निष्णात पुरुषोंके स्नान नैते। पित्र, दोष्ताप्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, अशुभ तथा प्रहर्षक—इन छः पूजनीय पुरुषोंका घर आनेपर पूजन करे। जो द्विज संवत्सरयज्ञको पूरा करके घरपर आवें, उनकी अपने त्रैभुवके अनुसार यथासमय आह्वय त्याग करके पूज करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा रहे। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उन ब्राह्मणोंके पटकारनेपर भी कभी उनके साथ विवाद न करे।

चर्क देवताओंका यथास्थान भालीभाँते पूजन अग्नि-स्थापनपूर्वक वसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्माका, दूसरी प्रजापतिकी, तीसरी गृहर्क्षके, चतुर्थी करगपका तथा पाँचवीं अनुमतिकी दे। फिर पूर्वकथनानुसार गृहर्क्षलि देकर वैश्वदेवकलि दे। देवताओंके लिये पृथक्-पृथक् स्थानका विभाग करके उनके लिये बलि अर्पित करे। उसका क्रम बराबारी है, सुनो। एक पात्रमें पहले यज्जन्म, जल और पृथ्वीको तीन बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशामें वायुको बलि देकर क्रमशः उन-उन दिशाओंके नामसे भी बलि समर्पित करे। तपश्चात् ब्रह्म, अन्तरिक्ष, सूर्य, विश्वेदेव, विश्वभूत, मृतपतिके क्रमशः बलि दे। फिर 'पितृभ्यः नमः' कहकर दक्षिण दिशामें होकर पितरोंके निमित्त बलि दे। फिर पात्रमें अन्नका शेष भोग और जल लेकर 'यक्ष्मैतत्ते निर्ब्रह्म' इस मन्त्रसे चाद्य दिशामें दस विधिपूर्वक छोड़ दे। तदनन्तर रसोईके अन्नसे अग्राशन तथा हनुकर निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणको

द। देवता आदिके सब काम उन उनके तौरसे हो करने चाहिये। ब्राह्मतीर्थसे आचमन करना चाहिये, दाहिने हाथमें अँगूठेके उतार ओर जो एक रेखा होजा है, वह ब्राह्मतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। इससे आचमन करना निमित्त है। तबसे और अँगूठेके बीचका भूग पिहूतार्थ कहलाता है। गान्दीमुख पिहूतार्थको छोड़कर अन्य सब पिहूतार्थोंके तबसे तीर्थमें जल आदि देना चाहिये। अँगूठियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ है। इससे देवकार्त करनेका प्रधान है। कनिष्ठिकाके मूल भागमें कायतीर्थ है। उसमें प्रजापतिको कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थोंसे सदा देवताओं और गिहियोंके कार्य करने चाहिये। अन्य तीर्थोंमें कुछ पिहूतार्थों। ब्राह्मतीर्थसे आचमन करना करना गया। गिहियोंका तर्पण पिहूतार्थसे, देवतीर्थसे और प्रजापतिका कामतीर्थसे करना होता गया। गान्दीमुखके पिहूतार्थके लिये गिह्यदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थसे करना चाहिये। विद्वान् पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। सुदृजनों तथा देवताभक्तों और पंडित न कहने।

बछड़ेको दूध पिलाना न हो। शौचमें घाटी न पिये। शौचके समय बिलम्ब न करे। मुखसे आग न फूँके। घेडा! जहाँ अणु देवता धनी, वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी—ये चार न हों, वही निवास नहीं करना चाहिये। जहाँ अनुनिवासी, बलवान् और धर्मपरायण हो, वहाँ विद्वान् पुरुषको निवास करना चाहिये। राजाके राज्यमें सुख नहीं। जहाँ दुर्धर्ष राजा, तपसाळ भूमि, मंगलों एवं व्यापारोंल पुरुषों और ईर्ष्या न करनेवाले लोग हों, वहाँका निवास अनिष्टमें सुखदायक होता है। जिस राज्यमें ज्ञानवान् बहुत हों, किन्तु वे अधिक भोगभक्षण न हों तथा जहाँ सब तरहके अन्न पैदा होते हों, वहाँ बुद्धिमान् पुरुषको रहना चाहिये। घेडा! जहाँ निजयका डन्डूकर, पहलके राजा तथा सदा उत्सव मनानेमें ही लगे रहनेवाले लोग—ये तीन सदा रहने हों, वहाँ निवास न करे। विद्वान् पुरुषों के ऐसे ही स्थानोंपर निवास करना चाहिये, जहाँके भगवत्सी मुखल हों।

स्वास्थ्य-प्राप्त, इन्द्रियशुद्धि, अशौच-निर्णय तथा कर्तव्याकर्तव्यका वर्णन

महाशय कहती है—वेदा! अब स्वास्थ्य और प्राण वस्तुओंका प्रकरण अवश्य करती हूँ, सुनी। ये अथवा तेलमें पका हुआ जल बहुत डेरका बना हुआ अथवा बासी भी हो जो वह भोजन करने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गेहूँसके चनी हुई वस्तुएँ तेल घीमें न चनी हों तो भी वे भूषण्वर प्राण हैं।* सड़, पत्थर, सोना, चाँदी, लोहा, कपड़ा, लंग, मूल, फल, विद्रुत (जैसेके जने हुए टोकरे आदि), नणि, हीरा, मृग, मोत तथा प्लुष्योंके शरीरकी शुद्धि जलमें होती है। नदीके

इन्द्रियोंकी शुद्धि घाटीसे धोने तथा पत्थर साबुन सगदनेसे होती है। जिस पात्रमें तेल या घी रखा गया हो, उसकी सफाई गरम जलमें होती है। सुप, चान्यपात्र, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा ऊपड़ोंके डेरको शुद्धि जल छिड़कनेपात्रसे हो जाती है। चल्कले बरख जल और मिट्टीसे शुद्ध होने हैं। तृषा, कष्ट और औषधियोंकी शुद्धि जल छिड़कनेमें होती है। ऊपमें सगे कपड़े और केश बरि दोषबुद्ध हो गये हों तो उनको शुद्धि साबुन अथवा तिलकी खली और जलसे

* भोजनार्थ नदीमें स्नानादि किञ्चिद्भक्षणः । कर्तव्याकर्तव्यनिर्णयः । (१५।१.२)

होती है। इसी प्रकार रुद्धि के बने कपड़े पानी और क्षारसे शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन द्वारा पकनेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षामें प्राप्त जल, कसीरकरका हाथ, बाजारमें विकनेके लिये आया हुई आदि वस्तुएँ, स्त्रियोंका मुँह, पत्नीसे अलखी हुई वस्तु, जिसके गुण-दोषका ज्ञान न हो—ऐसी वस्तु और सेंधकोंकी स्तायी हुई चीज सदा शुद्ध मानी गयी है। जिसके शिष्टुने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो, ऐसी स्त्री तथा दुर्गन्ध और बुद्धिदोषसे रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। सम्मानानुसार अग्निसे तपाने, बुझाने, गाँवोंके चलने-फिरने, लीपने, जोतने और सींचनेसे भूमिको शुद्ध होता है। बुझानेसे और देवताओंको पूजा करनेसे शुद्ध होता है। जिस पात्रमें जल या कोई पड़े हो, जिसे गायने सूँघ लिया हो तथा जिसमें पक्षिचर्या पड़ी हो, उसकी शुद्धि रात्रि और मिट्टीसे मलकर जलद्वारा धोनेसे होती है। तन्त्रिका लटाइसे, रौंदा और सोसा राखसे और बर्तनोंकी शुद्धि और जलसे होती है। जिस अर्पण वस्तु पर गयी हो, उसे मिट्टी जलसे तबतक धोये, जबतक कि उसकी दुर्गन्ध दूर न हो जाय। इससे यह शुद्ध होता है। पृथ्वीपर प्राकृतिक रूपसे वर्तमान जल, जिससे एक गायकी प्यास बुझ सके, शुद्ध माना गया है। गलीमें हुआ मल वायुके लगनेसे शुद्ध होता है। घूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जलके छोट्टे और मक्खी आदि—ये सब अशुद्ध वस्तुके संसर्गमें आनेपर भी शुद्ध ही रहते हैं। चक्रे और चौड़ेका मुख शुद्ध माना गया है; किन्तु गायका नहीं। बल्लड़ेका मुख तथा माताका स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरनेमें पड़ोकी चीज भी शुद्ध माना गयी है। आसन, शय्या, सवारी, नाव और मार्गके तृण—ये सब बाजारमें बिकनेवाली वस्तुओंकी तरह सूर्य और चन्द्रमाकी किरणों वायुके स्पर्शसे शुद्ध होते हैं। गलियोंमें घुमने

फिरने, स्नान करने, छोक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलनेपर विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये। अमृश्य वस्तुओंसे जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी, रास्तेके कीचड़ और जलकी तथा ईंटकी बगो हुई वस्तुओंकी वायुके संसर्गसे शुद्ध होती है।

अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो तीन उपवास करे और यदि जान-बूझकर किया हो तो उसके दोषकी शक्तिके लिये प्रायश्चित्त करे। मनुष्यको गोली हड्डोका स्पर्श करके स्नान करनेसे शुद्ध होती है और सूखी हड्डोका स्पर्श कर लेनेपर केवल आचमन करके शुद्ध नहीं है। शुद्धिमान् पुरुष रक्त, खँखार तथा ठकनको न लेवे और असमयमें उद्यान आदिके भ्रमर कदपि न उठरे। लोफगिन्दित विधवा स्त्रीसे दूरी करे। जूँटन, मला मूत्र और गीरेके भीवनको घरसे बाहर फेंके। दूसरेके खुदावे हुए पोखरे आदिके बलमें पौध लोंदा मिट्टी निकाले न करे। देवतासम्बन्धी सरोवरी तथा गङ्गा आदि नदिधर्मोंमें सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मन्त्र आदिकी निन्दा करनेवाले पुरुषोंसे स्पर्श और वार्तालाप करनेपर सूर्यके दर्शनसे शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री, अन्त्यज, पतित, नृतक, विधवा, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहान, चाण्डाल, मुर्दा होनेवाले तथा परस्त्रीगाथी पुरुषोंको देखकर विद्वान् पुरुषोंको इसी प्रकार सूर्यके दर्शनसे आत्मशुद्धि करनी चाहिये। अमृश्य पदार्थ, त्वप्रसूता स्त्री, नपुंसक, क्लृप्त, चूला, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति-बहिष्कृत, चाण्डाल, मुर्दा होनेवाले, रजस्वला स्त्री, द्रामेण युजर तथा अशौचदूषित मनुष्योंको छू लेनेपर स्नान करनेसे शुद्ध होती है। जिसके घरमें प्रतिदिन नित्यकर्मको अवहेलना होती हो जिसे ब्राह्मणोंने त्याग दिया हो, वह नराधम

संक्षिप्त पाकपट्टेयपुस्तक

गह्वापापी है। नित्यकर्मका त्याग कभी न करे। उसे न करनेका बन्धन तो केवल जननाशीन और मरणाशौचमें ही है। * अशौच प्राप्त होनेपर ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन तथा वैश्य पंद्रह दिनोंतक दान-होम आदि कर्मोंसे अलग रहे। शुद्ध एक मासतक अपना कर्म बंद रखे। तदनन्तर सब लोग अपने-अपने शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करें।

मृतकको गौवसे बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करनेके बाद समान गौजवाले भई-बन्धुओंको पहले, चौथे, सातवें और गह्वें दिन प्रेतके लिये जल देना चाहिये तथा चौथे दिन उसको चितासे और हड्डियोंका सञ्चय कराना चाहिये। अस्थिसञ्चयके बाद ढाका अणु-स्पर्श किया जा सकता है। पितृ सन्तानादक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किन्तु समिपह लोग केवल स्पर्शके होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन सप्तार्दक और समिपह दोनोंका स्पर्श किया । पुरुष, सर्प, गौ, दाढ़ीवाले जीव, शम्भू, जल, पौंसो, अग्नि, वैष्ण, पर्वत गिराने तथा ढाकास द्वारा मृत्यु होनेपर आध्वज अलङ्कार, परदेही एवं परित्रागकको मृत्यु होनेपर तत्काल अशौच निकृष्ट हो जाता है तथा कुछ लोगोंका मत है कि तीन दिनोंतक अशौच रहता है। यदि रात्रिपञ्चमसे एक्यमि मृत्यु होनेके बाद थोड़े ही दिनोंमें दूसरेकी भी मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशौचमें अतिरिक्त दिन आन्ती हों उसने ही दिनोंके भीतर दूसरेका भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिये। जननाशीचमें भी यही विधि देखी जाती है। रात्रिपञ्च तथा सप्तार्दक जात्रियोंमें एकके बाद दूसरेका जन्म होनेपर पहलेके ही साथ दूसरेका भी अशौच निकृष्ट हो जाता है।

पुत्रका जन्म होनेपर पिताको दम्भसहित स्नान करना चाहिये। उसमें भी यदि एकके जन्मके बाद दूसरेका जन्म हो जाय तो पहले जन्मे हुए बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी शुद्धि बतायी गयी है। लोकमें जो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घरमें भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुत्रको उचित है कि वह उसे गुणवान् व्यक्तिको दे। अशौचके दिन घूरे हो जानेपर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दण्डका स्पर्श करके सब वर्णोंके लोग मंत्रिग्र हो अपने-अपने वर्णधर्मका अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोकमें भी कल्याण देनेवाला है। सर्वस्य स्वाध्याय करे, विद्वान् बने। धर्मादुसार धन्यकर उपार्जन करे और उसे पत्न्यपूर्वक यज्ञमें लगावे। कर्मको करते समय अपने मनमें क्रुद्ध न हो और जिसे महापुरुषोंके सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशुद्ध होकर कराना चाहिये। घेडा। ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुषको धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति हांती तथा इस लोक और परलोकमें भी उसका कल्याण होता है।

मन्त्रमें उस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा व्रतध्वजके पुत्र अलङ्कने युवावस्थामें विधिपूर्वक चिताह किया। उससे अगेत पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञोद्गात्र भगवान्का यजन किया और हर समय वह पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें संलग्न रहता था। तदनन्तर बहुत समयके बाद बुढ़ापा आनेपर धर्मपरायण महाराज व्रतध्वजने अपनी पत्नीके साथ तपस्याके लिये वनमें जानेका विचार किया और पुत्रका राज्यभिषेक कर दिया।

* नित्यकर्म कर्मणां हानिः न मुच्यते कदाचित् । तस्य त्यजने दण्डः केषलं मृतजन्मसु ॥ (३५। ३९)

† समिपहारां समिपहस्तु स्मृतेऽवस्थि मृते चरि । पूर्वतैः कसमप्यन्यैः कर्मा नश्यन्तिः क्रियाः ॥

एष एव विधिर्दृशी जन्मार्थं हि सूक्तः । समिपहारां समिपहस्तु दण्डस्तोदकेषु च ॥ (३५। ४७-४८)

‡ तथापि यदि चान्यस्मिन्नाते जनेन चान्यः । तथापि शुद्धिरिति पूर्वजन्मकतो दिनेः ॥ (३५। ५०)

उस समय महात्मने अपने पुत्रको विषयभोगविवेक आसक्तिको हटानेके लिये उससे यह अन्तिम कथन कहा—'बेटा! गृहस्थ-धर्मका अन्त्यस्मन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे प्रिय बन्धुके विधवासे, शत्रुओंकी बाधसे अथवा धनके नाशसे होनेवाला कोई असह्य दुःख पड़े तो मेरी दो हुई इस अँगूठीसे यह उपदेशपत्र निकालकर जो ऐश्वरी वास्त्रपर बहुत सूक्ष्म अक्षरोंमें लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ना; क्योंकि यन्त्रार्थमें यथा रहनेवाला गृहस्थ दुःखोंका केन्द्र होता है।

सुमति कहते हैं—'श्री कृष्ण महात्मने अपने पुत्रको सोनेकी अँगूठी दी और गृहस्थ पुत्रके योग्य आनेकानेक आशीर्वाद भी दिये। तत्पश्चात् पुत्रों राज्य लीपकर महाराज सुकुमारराज और महारानी महात्मना तपस्या करनेके लिये धर्ममें चले गये।

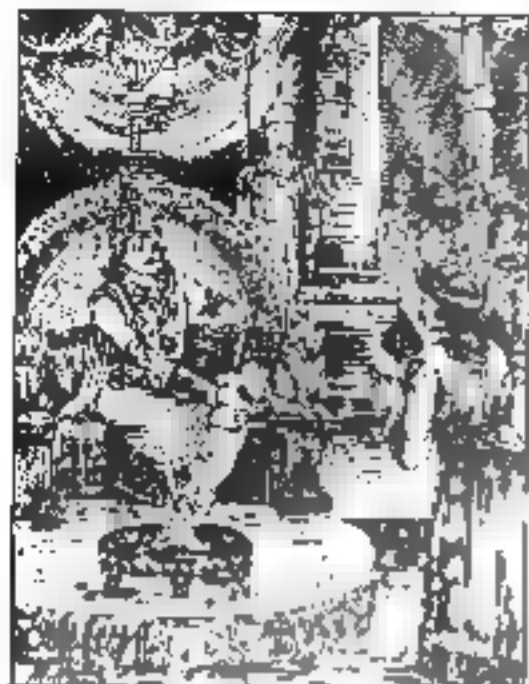
सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलर्कपर आक्रमण, अलर्कका दत्तात्रेयजीकी शरणमें जाना और उनसे योगका उपदेश लेना

सुमति कहते हैं—'पिताजी! धर्मात्मा राजा अलर्कने भी पुत्रकी धार्मिक प्रजाका आग्रहपूर्वक पालन किया। उनके राज्यमें बहुत प्रसन्न रीति और सब लोग अपने अपने कर्मोंमें लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देते और सख्त पुरुषोंको भलीभाँति काते थे। गजाने चढ़े-चढ़े यज्ञोंका अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्योंमें उन्हें आनन्द मिलता था। महाराजकी अनेक पुत्र हुए, जो महान् चलवान्, अत्यन्त पशुकी, धर्मत्मा, महात्मा तथा कुमार्जने, निरोधी थे। उन्होंने धर्मार्थका धनका उपार्जन किया और धनसे धर्मका अनुष्ठान किया तथा और धन दोनोंके अनुष्ठान रहकर ही विषयोंका उपयोग किया। प्रकट धर्म, धर्म और काममें आनन्द हो पुरुषोंका पालन करते हुए राजा अलर्कको अनेक वर्ष नीत मने; किन्तु उन्हें वे एक दिनेक स्थित ही लग गये।

धनका प्रिय लगनेवाले विषयोंका भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओरसे विचार नहीं हुआ। उनके मनमें कभी ऐसा विचार नहीं उठ्य कि अब और धनका उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओरसे उन्हें अतृप्ति ही बनी रही।

उनके इस प्रकार भोगमें आसक्त, प्रमाद और अविज्ञानदिष्ट होनेका समानार्थ उनके भाई सुबाहुने भी सुना, जो जनमें निवास करते थे। अलर्कको किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषसे उन्होंने बहुत देरतक विचार किया। अन्तमें उन्हें यही ठोक मालूम हुआ कि अलर्कके साथ शत्रुता रहनेवाले किसी राजाका सहाय लिया जाय। ऐसा विचार उनके वे अपना राज्य प्राप्त करनेका उपदेश नेक असंख्य बल-बलनोंमें राष्ट्र काशिराजकी शरणमें आये। काशिराजने अपनी सेनाके साथ अलर्कका आक्रमण करनेकी तैयारी की और दूत

मेजर वह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहुको राज्य दे दो। अलर्क स्वयंभूके ज्ञान

से। उन्हें सत्रके इस प्रकार आलापूर्वक मन्दिर देनेपर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशिराजके दूतको उत्तर दिया कि 'मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर वनपूर्वक राज्य मँग लें। मैं किसीके आक्रमणके भयसे बोंड़ी-सी भूमि नहीं दूँगा।' बुद्धिमान सुबाहुने भी अलर्कके पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, 'अलर्क क्षत्रियका धर्म नहीं है। क्षत्रिय तो पराक्रमका धनी होता है।' तब काशिराजने अपनी समस्त सेनाके साथ राजा अलर्कके राज्यपर बढ़ाई करनेके लिये यात्रा की। उन्होंने अपने सपीमवती राजाओंसे मिलकर उनके सैनिकोंद्वारा किया और अलर्कके सौभाग्यकी नरसको अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्कके राज्यपर घेरा हालकर उनके सामान्त राज्योंकी सत्तान आरम्भ किया। दुर्ग और दुर्गके रक्षकोंको भी काममें कर लिया। किन्हीको भन देकर किन्हीको कुद डालकर और किन्हीको समझा बुझकर ही अपना

सत्त्वती बना लिया। इस प्रकार सनुपण्डसीसे पीड़ित असकके पास बहुत बोंड़ी-सी सेना गयी। खजाना भी घटने लगा और सत्रने उनके नगरपर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और क्रोध क्षीय होनेसे राजाको बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यन्त वेदनासे व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अँगूठीका स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरोंपर उपयोग करनेके लिये उनकी माता मतालखने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्रह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करवा और अँगूठीमें वह उपदेशपत्र निकालकर देखा। उसके अधर बहुत थे। राजाने उसमें लिखे हुए मात्रके उपदेशको पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीरमें रोपाव आया और आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं। उपदेश प्रकार था—

सङ्गः सर्वोत्तमः त्यागः । चेन् त्यक्तुं शक्यते । स सङ्गः । कर्तव्यः सतां सङ्गो धेवजम् ॥

हेपी बाहु न सः । मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि धेवजम् ॥

'सङ्ग (आसक्ति) - जो सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये; किन्तु यदि उसका त्याग न किया सके तो सत्युत्थोंका सङ्ग करना चाहिये; सत्युत्थोंका सङ्ग ही उसकी औषधि है। कामन्धको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परन्तु यदि छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (भुक्तिके इच्छा) - के प्रति श्रमना करनी चाहिये; क्योंकि ही कामन्धको मिटानेकी दवा है।'

उपदेशको अनेक बार पढ़कर राजाने सोचा, 'मुमुक्षा का क्याप कैसे होगा? मुक्तिकी इच्छा जगत् करनेपर। और भुक्तिकी इच्छा आप्त होगी सत्युत्थसे।' ऐसा निश्चय करके वे सत्युत्थके लिये चिन्तित हुए और अत्यन्त आर्तभावसे आराधिरहित, नाशु-व तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेयजीको शरणमें गये। उनके चरणोंमें

प्रणाम करके राजाने [] पूजन [] और न्यायके अनुसार कहा—‘ब्रह्मन्! आप जगत्प्राध्वियोंको शरण देनेवाले हैं। मुझपर कृपा [] भोगोंमें अत्यन्त आसक्त एवं दुःखसे अतुर हूँ, आप मेरा दुःख दूर कीजिये।’

दत्तात्रेयजी बोले—राजन्! मैं अभी तुम्हारा दुःख दूर करता हूँ। सत्य-सत्य बताओ, तुम्हें किसलिये दुःख हुआ है?

अलंकार कहा—भगवन्! इस शरीरके बड़े भारी यदि राज्य लेनेका इच्छा रखते हैं [] यह शरीर तो पाँच भूतोंका समुदायमात्र है। गुणको ही गुणोंमें प्रवृत्ति ही रही है; अतः मेरा उसमें क्या है। शरीरमें रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीरसे भिन्न हैं। यह हाथ अर्द्ध कोई भी अङ्ग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाटियोंके विभाज्यसे भी जिसका कोई सम्पर्क नहीं है, उस पुरुषका इस राज्यमें हाथी, घोड़े, रथ और कोश आदिसे किञ्चित् भी क्या सम्बन्ध है। इसलिये न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुःख या सुख होता और न मरना तथा कोशसे ही मेरा कोई सम्बन्ध है। यह

हाथी-घोड़े आदिकी सेना न सुबाहुकी है, न दूसरे किसीकी है और न मेरी ही है। जैसे कलसी, गट और कमण्डलुमें एक ही आकाश है तो भी पात्रभेदसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी प्रकार सबद्ध, काशिराज और मैं भिन्न-भिन्न शरीरोंमें रहकर भी एक ही हूँ। भारीरोंके भेदसे ही भेदकी प्रतीति होती है। पुरुषकी वृद्धि जिस-जिस वस्तुमें आसक्त होती है, वहाँ-वहाँसे वह दुःख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृतिसे परे हूँ; अतः न दुःखी हूँ, न सुखी। प्राणियोंका भूतोंके द्वारा जो [] होता है, वही दुःखमय है। तात्पर्य यह कि [] भौतिक भोगोंमें ममताके कारण आसक्त है, वही सुख दुःखका अनुभव करता है।

दत्तात्रेयजी बोले—नरसिंह! वास्तवमें ऐसी ही [] है। तुम्हने जो कुछ [] है, ठीक है; [] ही दुःखका और ममताका अभाव ही सुखका []। मेरे प्रश्न करनेमात्रसे तुम्हें यह उत्तर [] हो गया, जिनने ममताकी प्रतीतिको संस्मरणको रुढ़िकी भाँति तड़ा दिया। पनुष्यके हृदयदेशमें अज्ञानरूपों महान् वृक्ष खड़ा है। वह अहंताकभी अङ्कुरसे [] हुआ है। ममता ही उसका तया है। गृह और क्षेत्र उसके ठेकी-ठेकी शाखाएँ हैं। स्त्री और पुत्र आदि पत्तन हैं। धन-धान्यरूप बड़े-बड़े पत्ते हैं। वह अनादिकालसे बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं। सुख और दुःख महान् फल हैं। वह मोक्षके मार्गको रोककर खड़ा है। अज्ञानियोंका सङ्ग हो उस वृक्षके लिये सिंचाईका काम देता है। सकाम कर्म करोगी प्रवृत्ति खड़ा ही उस वृक्षपर भ्रमणोंकी भाँति मँडराती रहती है। जो लोग संस्मर मार्गकी पात्रासे थककर उस वृक्षका आश्रय लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण रूप एवं पिथ्य सुखके चरीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगोंको आत्यन्तिक सुख (मोक्ष) कैसे मिल सकता है। ज्ञान्नु जो सत्सङ्गरूपी पथपर धिसकर तेज किये

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण - अथ कुरुक्षेत्रे श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥ १ ॥

हृष्ट विद्वत्कृष्णो कुतारभे तस्य ममताम्यप्ये नृक्षको
कष्ट क्षालते ॥ वे विद्वन् पुरुष ही उस मोक्षार्थमें
जाते हैं और घृत्त तथा कींटोंसे रहित शीतल
वक्ष्यवनमें पहुँचकर मक्ष प्रकारको वृत्तियोंसे गंहर
ही परमानन्दको प्राप्त होते हैं।"

अलङ्कारमें कहा—भाषण्! आपको कृपासे
मुझे ऐसा मनमें जाग प्राप्त हुआ, जो वह प्रकृति
और चेतन शक्तिका विशेष स्वरूपका है; किन्तु
मेरा मन विषयोंके वशीभूत है, अतः वह इस
ज्ञानमें स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि
इस प्रकृतिके लक्षणमें कैसे हट सकूँगा। कैसे
मेरा इस संसारमें फिर लब्ध न हो? किस प्रकार
मैं निर्गुण भावको प्राप्त करूँ, और कैसे
प्रकृति के लक्षणोंका प्राप्त करूँ? अहम्! मुझे ऐसा
ही लगे करता है, विषयों ॥ भूत हो सकूँ,
इसके लिये आपके लक्षणोंमें परमेश्वर रहकर
पाचना करता हूँ; क्योंकि आप-जैसे स्वीकार मङ्ग
हो मनुष्योंका परम उपकार करनेवाला है।

वृत्तादिपत्नी बोले—राजन्! योगोंको जानकी
प्राप्ति होकर जो उदयका मङ्गलसे नियोग होता है,
वही भक्ति है और वही प्रकृति का एकता एवं
प्राकृत गुणोंसे पृथक् होना है। भक्ति, संतोष है
योग्य। योग प्राप्त होता ॥ सम्यक् जानने, सम्यक्
ज्ञान होता है वैराग्यवत्तक दुःखसे और दुःख होता
है मनस्य के कारण श्री. पुत्र, भद्र आदिमें निरुद्ध।

आसक्ति होनेसे। अतः भक्तिकी इच्छा रखनेवाला
पुरुष आसक्तिमें दुःखका मूल समझकर यत्नपूर्वक
त्याग दे। आसक्ति न होनेपर 'वह मेरा है' ऐसी
धारणा दूर हो जाती है। ममताका अभाव सुखका
ही सम्बन्ध है। वैराग्यसे सांसारिक विषयोंमें
क्षेपका दर्शन होता है। ज्ञानसे वैराग्य और
वैराग्यसे ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो, वही घर
है। जिससे जीवन चलते, वही पोषण है और
जिससे मोक्ष मिले, वही ज्ञान बताया गया है।
इसके लिये सब अज्ञान है। राजन्! पुण्य और
पार्थोंको भोग होनेसे, नित्यकर्मोंका विधातमभावसे
अज्ञान करनेसे, अपूर्वका संग्रह न होनेसे तथा
पूर्वजन्मोंके किये हुए कर्मोंका क्षय हो जानेसे
गुण्य चारोंपार देखके बन्धनमें नहीं पड़ता। राजन्!
यह हमसे ज्ञानके विषयमें कुछ और बतलाती गयीं।
अब उस योगका वर्णन सुनो, जिससे प्राप्त कर योगी
पुरुष ॥ ब्रह्मसे कभी पृथक् नहीं होता।

योगियोंको पहले आत्मा (बुद्धि)-के द्वारा
अन्ता (मात्र)-के जाँतनेकी चेष्टा करनी चाहिये;
क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः
उत्तर पर विजय पानेके लिये भद्र ही यत्न करना
चाहिये। इससे तपन बढ़ता है, सुनो। प्रकृत्यात्मके
हृन्त रग आदि दारोंका, भारणाके द्वारा पापका,
प्रवाहात्मके द्वारा विषयोंका और ध्यानेके द्वारा
ईश्वरविशेषी गुणोंका निवारण करो। जैसे 'सर्वतीक्ष्ण'

अथ विद्वत्कृष्णो कुतारभे तस्य ममताम्यप्ये नृक्षको
कष्ट क्षालते ॥ वे विद्वन् पुरुष ही उस मोक्षार्थमें
जाते हैं और घृत्त तथा कींटोंसे रहित शीतल
वक्ष्यवनमें पहुँचकर मक्ष प्रकारको वृत्तियोंसे गंहर
ही परमानन्दको प्राप्त होते हैं।"

(३६। ६-२२)

१. देशाधिशितस्य आत्मः - किसी देश राज्यमें किसी नौकरी अर्थात् पदावस्थामें मनको स्थिति करके
'प्राण' है।

२. दीन्द्रियेण निषयीका ओहरे हृत्पत्र निर्वर्णं तत्र कस्य 'कलह' कहलाता है।

धातुओंको आगमें तफनेसे उनके दोष बल बढ़ते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम करनेसे इन्द्रियजनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योगके पुरुषको पहले प्राणायामका ही साधन करना चाहिये। प्राण और अपानवायुको रोकनेका नाम है । यह लघु, मध्य और उत्तरीयके भेदसे तीन प्रकारका बताया गया है। अलर्क ! अब मैं उसको मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु मात्राका होता है। इससे दूनी मात्रा मध्यम और तिगुनी मात्राका उत्तरीय अथवा उन्नत बताया है। फलस्वरूप उठावे और गिरावेयेँ लगता है, वही प्राणायामको संख्याके लिये मात्रा कहा गया है। ऐसी ही बारह मात्राओंका लघुप्राणायाम प्राणायाम होता है। प्राणायामके द्वारा स्वर्ग (पत्नी) को, मध्यमके द्वारा ऊर्ध्वको और उत्तरीय प्राणायामके द्वारा विषयको जीते। इस प्रकार कामधाम : इन तीनों दोषोंपर विजय प्राप्त करे। जैसे सिंह, और हाथी सेनांक द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है। उसी प्रकार प्राणायाम करनेसे प्राण योगीके वशमें हो जाता है। जैसे हाथीप्राण मत्वाले हाथीको भी करके उसे इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वशमें किये हुए प्राणों अपनी इच्छाके अधीन रहता है। जैसे वशमें किया हुआ सिंह केवल मृगोंका ही मारता है, मनुष्योंको नहीं, उसी प्रकार प्राणायामके द्वारा वशमें किया हुआ प्राण केवल पापोंका नाश करता है, मनुष्यके शरीरका नहीं। इसलिए योगी पुरुषको यदा प्राणायाममें संलग्न रहना चाहिये

राजन्! ध्वस्त, प्राप्ति, संक्ति और प्रसाद—ये मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाली प्राणायामकी चार अवस्थाएँ हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूपका वर्णन मुनो। 'जिस अवस्थामें शुष्क और अशुभ सभी कर्मोंका फल श्रोण हो जाय और चित्तको जलना नष्ट हो जाय, उसका नाम 'ध्वस्त' है। अब योगी

■ लोभ और परलोभके भोगोंके प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करनेवाली सम्पत्ति कामगाओंको रोककर सदा अपने-आपमें ही संतुष्ट रहता है, वह निरन्तर रहनेवाली 'प्रसि' नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहोंके प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान-सम्पत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान-सम्पत्तिसे भूत-भविष्यकी बातोंको तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओंको भी जान लेता है, उस समय प्राणायामकी 'संक्षिप्त' नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायामसे मन, पाँच प्राणवयु, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके प्रसादको प्राप्त होते हैं, वह उत्तरी 'प्रसाद' है।

रजन्! प्रत्यक्षमकर लक्षण तथा योगाभ्यासमें निरन्तर प्रवृत्त रहनेवाले योगीके शिष्ये विहित आसन ~~प्रकार~~ हैं, सुनो : पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनोंमें बैठकर मन हो मन प्रणवज्ञा चिन्तन करते योगाभ्यास करें। भरीको समभावसे रखे, आसन भी सन हो। पैरोंको समेटकर दोनों जाँघोंको आगेकी ओर स्थिर करे। पुँहको बंद किये रहे। एड़ियोंको इस प्रकार रखे, जिससे वे लिङ्ग और अण्डकोपका स्पर्श न कर सकें। मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए स्थिर रहें। मस्तकको कुछ ऊँचा किये रहे। दाँतोंका दाँतोंसे स्पर्श न होने दे; अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए ऊँच दिशाओंकी ओर न देखे। रजोगुणसे तमोगुणकी ओर सत्वगुणसे रजोगुणकी वृत्तिको भर्त्सिभाँति आच्छादित करके निर्मल मस्त्वमें स्थित हो योगव्रता पुरुष योगका अभ्यास करे। इन्द्रिय, प्राण आदि और मनको इनके विषयोंसे हटाकर प्रत्याहार करने करे। जैसे कछुआ अपने सत्र अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओंको संकुचित कर लेता है, वह निरन्तर आत्म्यामें ही गमन करनेवाला और एकपात्र परमात्म्यामें स्थित

புதுப்புது செய்திகளைப் படிக்கவும், பதிவு செய்யவும்: www.dinakaran.com உங்கள் செய்தி மூலம்

हुआ पुरुष अपने आत्मार्थ ही आत्मवक्तु करता है। विद्वान् पुरुष बाहर-भोतस्की सुद्धि-सम्पादन करके कण्ठसे लेकर नाभितक शरीरको प्राणवायुसे परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम करे। प्राणायाम बारह है। उन्हींमें श्रवण भी कहते हैं। तत्त्वदर्शी योगियोंने योगमें दो धारणाएँ कहाली हैं। उनके अनुसार योगमें प्रवृत्त हुए नियतात्म्य योगोंके सभी दोष गट्ट हो जाते हैं तथा स्वस्थ भी हो जाता है। यह परब्रह्म परमात्माको और प्राकृत गुणोंको पृथक्-पृथक् देखता है, क्योंकि लेशन परमाप्तकका साक्षात्कार करता है तथा निश्चय आत्माका भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायामपरायण एवं मित्रहारी योगी पुरुष धीरे-धीरे एक-एक भूमिके धाममें करके दूसरोपर चढ़ाये, जैसे महलमें जाते समय एक-एक गोर करके दूसरोपर चढ़ा जाता है। जो भूमि अपने धाममें नहीं हुई है, उसमें जानेसे बड़ा दोष, रोग आदि दुःख तथा मोहको मछुली; अतः उसपर न चढ़े। प्राणायामके निरोधको अन्तःकरण है। अपने मनको संपन्नमें रखनेका योगी पुरुष विषयोंकी ओर जानेवाली इन्द्रियोंको अन्तःकरणोंकी ओर प्रत्याकृत-निकृत करते हैं, इसलिये प्रत्याहार कहलाता है।

योगी महर्षियोंने इस विषयमें ऐसा उक्त है।
 यथाशक्ति है, जिससे योगाभ्यासों पुरुषको रोग और
 दोष नहीं आते; जैसे जलाशयों मनुष्य यत्र और
 नदी आदिकी सहायतासे धीरे धीरे चलते हैं,
 उसी प्रकार योगी पुरुष तपको जीतकर धीरे-धीरे
 वायुका वा- करे। पहले नाभिमें, फिर हृदयमें,
 तदनन्तर तीसरे स्थान—नाभःस्थलमें। उसके
 अभ्यासः कण्ठ, मुख, नासिकाके अग्रभाग, नेत्र,
 पीछेकी मध्यभाग तथा मस्तकमें प्राणव्युत्पत्ति
 धारण करे। उसके बाद परब्रह्म परमात्मामें उसके
 धारणा करनी चाहिये। यह सबसे उत्तम धारणा
 मानी गयी है। इन दसों धारणाओंको होकर

योगी अविनाशो ब्रह्मज्ज्ञे सत्ताकी प्राप्त होता है।
रजन्! सिद्धिको इच्छा रखनेवाला योगी पुरुष
बड़े आदरके साथ योगमें प्रवृत्त हो। वह अधिक
खाये हुए आबल खानो फेट, धका और व्याकुलचित्त
न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती
हो, सुख-दुःख आदि दुन्दुओंकी प्रवृत्तता हो अथवा
बड़े खरको आँधी चलती हो, ऐसे अवसरोंपर
छन्नपरागण होकर योगकी अभ्यास नहीं करना
चाहिये। कालाहलपूर्ण स्थानमें, आग और पानीके
[] , पुरानी गांशालामें, चौराहेपर, सूखे पत्तोंके
डेरपर, नदीमें, रमरतनभूमिमें, जहाँ मर्गोंका निवास
हो वहाँ, धयपूर्ण स्थानमें, कुएँके तटपर, मंदिरमें
तथा दीमकोंकी भिट्टीके डेरपर—इन सब स्थानोंमें
तत्त्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करे। जहाँ सांत्विकभावकी
सिद्धि न हो, ऐसे देश-कालको परित्याग करे।
[] वस्तुका दर्शन भी निषिद्ध है; अतः
उसे भी छोड़ दे। जो मूर्खतावश उक्त स्थानोंकी
परवा न [] वहीं योगाभ्यास आरम्भ करता है,
उसके कार्यमें विघ्न डालनेके लिये ब्रह्मपुत्र,
[] स्वरूपशक्तिव्यापाश, भूपापन, अधापन और
ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं।

प्रनादवश यागोंके सामने ये दोष प्रकट
हैं तो प्रनाद कालके लिये जिस प्रिक्रियाकी
आवश्यकता है, उसे सुनो। यदि वातरोग, गूदमरोग,
उदायर्त (गूद, सन्वन्धी रोग) तथा और कोई
उदरसम्बन्धी रोग हो जाय तो उसकी शान्तिके
लिये घी भिलायी हुई जीकी गरम-गरम लप्पी
ले अथवा केवल उसको धारणा करे। वही
लप्पी हुई वायुके निकालती और वायुगोलाकी दूर
करती है। इसी प्रकार जब शरीरमें कम्प पैदा हो
तो मन्त्रें बड़े पागे पर्वतको धारणा करे। बोलनेमें
रुकावट होनेपर वादेवीकी और बहुराजन आनेपर
ब्रवणशक्तिकी धारणा करे। इसी प्रकार प्याससे
पीड़ित होनेपर ऐसी धारणा करे कि जिह्वापर
आमका फल रखा हुआ है और उससे रस मिल

रहा है। वास्तव्य यह कि जिस जिस अङ्गमें राग पैदा हो, वहाँ-वहाँ उसमें लाभ पहुँचानेवाली धारणा करे। गमीमें सर्दोंको और सर्दीमें गमीको धारणा करे। धारणाके द्वारा ही अपने यस्तकपर काठकी कील रखकर दूसरे काष्ठके द्वारा उसे ठोक्कनेकी भावना करे। इससे योगीकी लुप्त हुई स्मरणशक्तिका तत्काल ही आविर्भूत हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक सुलोक, गूढा, शान्ति और अग्निकी भी धारणा करे। इससे अभ्यन्तरीय शक्तियों तथा शब्द-चतुर्जोसे होनेवाले बाधाओंकी निमित्तावा होती है। यदि कोई भान्तर जीव योगीके भीतर प्रवेश कर जाय तो वह वायु और अग्निकी धारणा करके इसे अपने शरीरके भीतर ही जला फाले। एतन्ना इस प्रकार योगवेत्ता पुरुषको सा प्रज्वाले अपनी रक्षा करने चाहिये। क्योंकि यह शरीर अग्नि, अर्थ, काम और मोह—चारों

पुरुषार्थोंका माधक है।

योग-प्रवृत्तिके लक्षणोंको बतलाने तथा उनपर कार्य करनेसे योगीका ज्ञान लुप्त हो जाता है; इसलिये उन प्रवृत्तियोंको मुख ही रखना चाहिये। न होना, नोदोग रहना, निद्रता न करना, उत्तम सुस्मृति आना, मल-मूत्र कम होना, शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता और ज्ञानके स्वरमें कोमलताका उदय होना—ये सब योगप्रवृत्तिके प्रारम्भिक चिह्न हैं। यदि योगीको देखकर साक्षात्कार के अंश अनुमान हो, शरीरमें सब योग उसके गुणोंका यथाग करने लगे और शरीर भी शीघ्र जन्तु उत्तम पशुभीत न हो तो वह योगमें स्थिति प्राप्त होनेकी पहचान है। जिसके भवत्यक्त नहीं गर्मी आदिमें कोई कष्ट नहीं तथा जो दूसरोंमें भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट छड़ी है।

योगके विघ्न, उनसे बचनेके उपाय, सात धारणा, आठ

ऐश्वर्य तथा योगीकी मुक्ति

ज्ञानाश्रयकी कहते हैं—आत्मसाक्षात्कारके समय योगी पुरुषके समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं, उनका संश्लेषसे वर्णन करता है; मुझे, उस समय वह भक्तिकर्म करना चाहता और नागरीय योगीकी अभिलाष करता है। उनके उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, भाषा, संता घोटो अदि धन, योने आदिके अतिरिक्त वैभवं, स्वर्गलोक, देवत्व, इन्द्रत्व, रसायनसंग्रह, उसे बनानेकी क्रियाएँ, हवामें उड़नेकी शक्ति, यज्ञ, और अभिषेक प्रवेश करना, आदिको तथा सम्पन्न लोगोंका फल तथा नियम, व्रत, इष्ट, पूत एवं देव-पूजा आदिसे मिलनेवाले फलोंको इच्छा करता है। जब विघ्नकी ऐसी संख्या हो तो योगी उसे क्षम्यताओंसे अंतरों हटाने और परब्रह्मके चिन्तनमें लगावे। ऐसा

करनेपर उसे विघ्नोंसे छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नोंपर शिखर या लेनेके बाद योगीके सामने फिर दूसरे-दूसरे सांत्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रतिभ, श्रावण, ईश्वर धर्म और आश्रय—ये पाँच उपसर्ग योगियोंके योगमें विघ्न उत्पन्न करनेके लिये प्रकट होते हैं। इनका परिणाम यज्ञ कष्ट होता है। जब सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ, और शास्त्रोंके अर्थ, सम्पूर्ण विद्याएँ और क्लृप्तकृत्य आदि अपने-आप योगीको समझमें आवें तो प्रतिभामें सञ्चय रखनेके कारण वह 'प्रतिभ' उपसर्ग कहलाता है। जब योगी महर्षी या ज्ञान दूरसे भी सम्पूर्ण शब्दोंको सुनने और उनके जपिप्रायको समझने लगता है, तब वह श्रावण-शक्तिमें सञ्चय रखनेके कारण 'श्रावण'

संयमक रूप होता है और न परिणाम। पृथ्वी आदि भूतसमुदायमें न तो यह कष्ट उत्पन्न है, न भोगकर पलता है, न जलता है और न मूलतः ही है। शब्द आदि विषय भी उसको सुधा नहीं सकते। उसके लिये शब्द आदि विषय ही ही नहीं। न तो वह तन्का होता है और न उसे उसका संयोग होता है। जैसे अन्य छोटे प्रणोंसे मिला और अण्ड-खण्ड हुआ सुवर्ण स्व आपमें तपाया जाता है, तब उसका रंग स्व स्व है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे दुकड़ोंसे मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार केशवोंल योगी जब योगिनसे तपता है, तब अन्तःकरणके

अन्तः रंग स्व करनेके कारण ब्रह्मके स्वरूपको हो जाता है। फिर वह पृथक् नहीं रहता। जैसे आगमें खाली हुई अंग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूपसे पृथक् नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिसके चार दाँव हो गये हैं, वह योगी परब्रह्मके साथ एकताको होनेपर फिर कभी उनसे पृथक् नहीं होता। जलमें डाला हुआ उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी योगीका अन्तः परमात्मामें मिलकर तत्वाकार है।

योगदर्शन, प्रणाली महिमा और उनके सावधान होना

अल्फ्रेड बोले—भगवन्! अब मैं योगोंके आचार-आचरणका सार्थक वर्णन करना हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्मके मार्गका अनुसरण करके कभी स्वर्गमें नहीं पहुँचा?

दत्तात्रेयजीने कहा—राजन्! ये जो मान और अपमान हैं, ये साधारण मनुष्योंको प्रसन्न और दुःख देनेवाले होते हैं। उन्हें मनसे प्रसन्न और अपमानसे दुःख होता है; किन्तु योगी उन दोनोंको ही छीक उलट अधमें ग्रहण करता है। अतः उसकी सिद्धिमें सहायक होते हैं। योगोंके लिये मान और अपमानको विषय एवं अमृतके रूपमें ज्ञाता गया है। इनमें अपमान तो अमृत है और मान भवक विषय। योगी मार्गको भ्रष्टाचारसे देखकर गिर रखे। स्वयंसे अन्तर चल गये, सत्य नवन कोते और बुद्धिसे विचार करके जो छीक जान पड़े, उसका भिन्न करे। योगकेतु पुत्र आश्रित्य

यज्ञ तथा दत्तार्थमें न जन्म। स्वर्गकी सिद्धिके लिये किसी बड़े आदमीके गहाँ भी कर्षण न करे। गृहस्थके वहाँ रसोई घरसे धुआँ न निकलता हो, आग बुझ गयी हो और परस प्रस लोग छ-पी चुके हों, उस सभ्य योगी भिक्षाके लिये जाय; परन्तु प्रतिदिन एक हो न जाय। योगमें प्रवृत्त गृहस्थाला पुरुष सत्पुरुषोंके मार्गको कलङ्कित न करते हुए प्रायः ऐसा व्यवहार करे, लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह गृहस्थोंके वहाँसे अथवा धूमने-फिरते रहनेवाले लोगोंके घरोंसे भिक्षा ग्रहण करे; इनमें भी पदस्त्री अर्थात् गृहस्थके धरती भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं पुत्र्य है। जो गृहस्थ विनीत, ब्रह्मन्तु, जितेन्द्रिय, श्रेष्ठविषय एवं नदर हृदयवाले हों, उन्हींके यहाँ योगीको कष्ट भिक्षाके लिये जान चाहिये। इनके बाद जो लुब्ध और वित्त न हों, ऐसे अन्य लोगोंके

*महाभारतमें पावेता प्रहृष्टदेवकी वृत्ति। श्वेद निर्योद्धर्ष योगिनः सिद्धिरसौ।

मनःप्रमत्तों योकी वृत्तिरुत्तिष्ठते अन्तःपुत्रं तत्र यस्तु स्थितं विज्ञः।

नयःपुत्रं यन्नेष्टं यन्नेष्टं तत्र विज्ञः। यन्नेष्टं यन्नेष्टं बुद्धिर्गुणं च विज्ञः॥ (६१-३-४)

यहाँ भी वह भिक्षाके लिये जा सकता है; परन्तु छोटे वर्णके लोगोंके यहाँ भिक्षा भौगना निकृष्ट वृत्ति मानी गयी है। योगीके लिये भिक्षा प्राण अन्न, जौकी लप्सी, छाछ, दूध, जौकी खिचड़ी, फल, मूल, कैंगनी, कण, तिलका चूर्ण और मट्ठ—ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक है। अतः योगी इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्तसे भोजनके काममें ले। पहले एक बार जलसे आचमन करके मौन हो पाँच प्राणोंकी प्राणरूप अग्निमें आहुति दे। 'प्राणाय स्वाहा' कहकर पहला प्रास मुँहमें डाले। यही प्रथम आहुति मानी गयी है। इसी प्रकार 'अपानाय स्वाहा' से दूसरी, 'समानाय स्वाहा' से तीसरी, 'उदानाय स्वाहा' से चौथी और 'व्यवाय स्वाहा' से पाँचवीं आहुति दे। फिर प्राणायामके द्वारा इन्हें पुष्कल करके शेष अन्न इच्छानुसार भोजन करे। भोजनके अन्तमें फिर एक बार आचमन करे। तत्पश्चात् हाथ-गुँह भोकर हृदयका स्पर्श करे। घोंरी न करना, ब्रह्मनर्थका पालन, त्याग, लोभका अभाव और अहिंसा—ये भिक्षुओंके पाँच व्रत हैं। क्रोधका अभाव, गुरुकी सेवा, मंत्रिभक्ता, दत्तका भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय—ये पाँच उनके नियम बताये गये हैं।*

जो योगी 'यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य है' इस प्रकार मित्र-मित्र विधियोंकी जानकारीके

लिये लालाक्षित-सा होकर इधर-उधर भिचरता है, वह हजारों कलशोंमें भी ज्ञातव्य वस्तुको नहीं पा सकता। आसक्तिको त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पहार और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनकी ध्यानमें लगावे। योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानोंमें, गुफाओं और वनोंमें भलीभाँति ध्यान करे। वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अधीन हों, वही महावति त्रिदण्ड है। राजन्! जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् गुण-अनगुणरूप यह समस्त जगत् आपत्कररूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसको बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टीके डेले और सुवर्णको समान समझता है, सब प्रणिर्गन्त प्रति जिसका समान है, वह एकाग्रचित्त उस सनातन अविनाशी परम परको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें नहीं । सम्पूर्ण यज्ञकर्म श्रेष्ठ हैं, यत्नोंसे जप, जपसे ज्ञानप्राप्त और उससे आसक्ति एवं एगसे रहित है। ऐसे भ्रमान्ते प्राप्त हो जानेपर भगवान् ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मगणपति, प्रमादरहित, पवित्र, प्रकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।†

* अक्षोपं ब्रह्मचर्यं च तपसं श्लोभन्तयेव च । जतानि यज्ञं धिभूषणार्थं संशयपरमणि ॥
भक्तोभो गुरुशुश्रूष । शीघ्रमहात्मावगच्छ । निवृत्त्यव्ययं द्रष्टुं निपातः पञ्च कीर्तितः ॥
(४१। १६-१७)

† त्यक्तसंज्ञं चित्तोभो नान्यदहो जितेन्द्रियः । निष्कलं बुद्ध्या प्रपन्नं ध्याने निवेशयेत् ॥
शुद्धेष्टेष्वपकाशेषु गृह्यते च ज्ञेयं च । निवृत्त्युक्तः सदा योगी स्वप्नं सम्यगुपक्रमेत् ॥
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते ज्ञः । वस्येति निदरा दण्डाः स त्रिदण्डो महावतिः ॥
सर्वनात्मनसं यत्नं नृपयज्ञोद्भवात् । गुणगुण्यं हस्तं कः प्रियः को वृषाप्रियः ॥
विशुद्धबुद्धिः संप्रतिष्ठापितः स्मृतभूतेषु समः संप्रदिवः ।
स्थानं परं शक्यगन्धर्वं च न हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥
प्रेमाच्छ्रेयः सर्वत्र क्रियते यज्ञान्वयं ज्ञानमार्गं ज्ञेयम् ॥
ज्ञानाच्छ्रेयं एतदसम्यक्चेन नान्यत् प्राप्ते साधनलोपशान्तिः ॥
संप्रतिष्ठते ब्रह्मपरेऽप्रमत्तो शुविस्तैव जन्तवस्त्रिजैरेन्द्रियः ।
सप्तगुणैः योगिनि महात्म विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥
(४१। २०-२६)

कर्मजन्मन शरीर नहीं हुआ है, वह अग्निसे अपनी मृत्यु जानकर प्राणत्यागके समय भी योगका चिन्तन करे। इसमें वह दूसरे जन्ममें पुनः योगी होता है। इसलिये जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, वह तब जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्युसूचक अग्निष्टोको जाने, जिससे मृत्युके समय उसे कुछ न बढ़ावा पड़े।

महाराज! अब अग्निष्टोका वर्णन सुनो। मैं उन अग्निष्टोको बतलाता हूँ, जिनके देखनेसे भोगवंता पुरुष अपनी मृत्युको जान लेता है। जो मनुष्य देवमात्र (आकरागङ्गा), ध्रुव, शुक्र, चन्द्रमाकी छाया और अरुणको नहीं देख पाता, वह एक वर्षके बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्यके मण्डलाको किरणोंसे और अग्निका किरणमालाओंसे भौंझता है, वह मनुष्य ग्यारह गहोनेसे अधिक नहीं रह सकता। जो स्वप्नमें जगत्, मूँड और विष्णुके भीतर रोगे और चोटीका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु उस गहोनेतककी ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि, गन्धर्वनगर तथा सुवर्णके वृक्ष देखने लगता है, वह भी गहोनेतक जीवित रहता है। जो अकस्मात् स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरमें हो जाता है या दुर्बलसे स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन आठ गहोनेतक ही रहता है। धूल या कीचड़में पैर रखनेपर जिसकी एड़ी या पादाग्रभागात् चिह्न खण्डित दिखायी दे, वह सात मासतक जीवित रहता है। यदि गोध, कवूतर, उलू, कौआ, मांसखोर, पक्षी या नोले रंगका पक्षी मन्त्रकण्ठ बैठ जाय तो वह छ. मास अथु शेष रहनेकी सूचन देता है। यदि कोई आकर चीन्हा मारे धूलकी वर्षासे आहत होना पड़े तब अपने कानों और त्वक्की दिखायी दे तो वह चार पाँच गहोने

ही जीवित रहता है। यदि बिना बादलके हो दक्षिण दिशाके आकाशमें बिजली चमकती दिखायी दे और रातमें इन्द्रधनुषका दर्शन हो तो उस मनुष्यका जीवन दो तीन गहोनेका ही है। जो घों, तेल, दर्पण अथवा जलमें अपनी परछाई न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिरको हो परछाई दिखायी दे तो वह एक गहोनेसे अधिक नहीं जी सकता। राजन्! जिस योगीके शरीरसे बकरे अथवा पुँदके-सी दुर्गन्ध आती हो, उसका जीवन पंद्रह दिनोंका ही है। चाहिये। जान करनी हो जिसकी और पैर सूख जाय तथा जल पीनेपर भी कण्ठ सूखने लगे, केवल दस दिनतक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतरकी वायु पृथक् होकर पर्यस्परानोंको छेदी-सी जान पड़े, जलके धारासे भी जिसके शरीरमें रोमाञ्च हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्नमें भालू और तगरकी सवारीपर बैठकर गीत सुना हुआ दक्षिण दिशामें जाय, इसकी मृत्यु समयकी प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्नमें ही लाल काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हँसती-गती हुई जिसे दक्षिण दिशाका ओर से जाय, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्नमें नंगा एवं मुँड फुँड़ा हुआ कोई महाबली मनुष्य हँसता और उछलता कूदता दिखायी दे तो सगङ्गा चाहिये कि मीत आ गयी। जो स्वप्नावस्थामें अपनेको पैरसे लेकर चोटीतक कीचड़के समुद्रमें डूबा देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्युको प्राप्त होता है। जो स्वप्नमें केज, आँगरे, धम्म, सर्प और बिना पानीकी नदी देखता है, उसकी दसवेंसे लेकर ग्यारहवें दिनतक मृत्यु हो जाती है। स्वप्नमें भिकराल, पण्कर और काले रंगके पुरुष हाथोंमें हथियार लिए जिसको पक्षियोंसे मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदयके समय जिसके

सम्मुख और बायें-दायें गीदड़ी गेती हुई जाय, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन लेनेपर भी जिसके हृदयमें भूखका कष्ट होता हो तथा जो दाँतोंसे दाँत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चय हो समाप्त हो चुकी है। जिसका दोषकी मन्थका अनुभव न होता हो, जो और दिनों भी डरता हो तथा दूसरेके नेत्रमें अपनी परछाई न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रातके समय दन्द्रधनुष और हिनमें तारोंको देख ले, वह आत्मवेत्ता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसको नाक टेढ़ी और कान ऊँचे-नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बायें नेत्रसे सदा पानी गिरता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुँह सप औरसे लाल और जीभ काली पड़ जाय बुद्धिमान पुरुषको आगेने मृत्यु निकट समझनी चाहिये। जो मज्जनमें ऊँठ व गधेपर बैठकर दक्षिण दिशाकी ओर जाय, उसको तत्काल मृत्यु होनेवाली है - ऐसा जानना चाहिये। अपने दो-नों कान बंद कर लेनेपर अभीही आग्राज न मुने तथा जिसके नेत्रोंकी ज्योति हो, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्नमें किसी गड्ढके भीतर गिर और तमसे निकलनेका द्वार बंद हो जाय तथा फिर वह उम गड्ढेसे निकल सके तो वहीतक उसका जीवन समग्र हो चाहिये। जिसको दृष्टि ऊपरकी ओर उठे किन्तु वहाँ तहर न सके, बार-बार ललत हाँकर घूमती रहे, जुँह गरम हो और नाभि सोतरा हो, ये लक्षण मनुष्यके शरीर परिवर्तनकी सूचना देते हैं। जो स्वप्नमें आग्न व जलके भीतर प्रवेश करके फिर न निकले, उसके जीवनका वहाँ अन्त है। जिसको दुष्ट जीव गुतमें और दिनोंमें भी मारें, वह सात गतके भीतर निश्चय ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्रेत

नस्त्रको भी लाल या काले रंगका देखे, उसकी मृत्यु निकट समझनी चाहिये। स्वभावका विपरीत होना और प्रकृतिका बिल्कुल बदल भी मृत्युके निकट होनेकी सूचना देते हैं।

जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हींको अवहेलना और निन्दा करता है। वह देवताओंकी पूजा नहीं करता। बड़े-बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणोंको निन्दा करता है, मक्का-पिठा तथा सामादका सत्कार नहीं करता।

इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषोंके आदर-सत्कारमें भी मुँह थोड़ रेंता है। बुद्धिमान पुरुषोंको मृत्युके इन लक्षणोंका जानकारी रखनी चाहिये। राजन्! योगी पुरुषोंको उचित कि व सदा यत्नपूर्वक अश्रितोपर दृष्टि रखें; क्योंकि ये वर्षके अन्तमें तथा दिन-रातके भीतर भी फल देनेवाले होते हैं।

इनके विषय फलोंको भारीपूँति देखना और मन ही मन विचार करके उस समयके अनुसार कार्य करना चाहिये। मृत्युकालको जान लेनेपर योगी किसी निर्धन स्थानमें बैठकर योगाभ्यासमें प्रवृत्त हो जाय, जिससे तमका वह समय निष्कलन जाने पावे। अग्रिम देखकर योगी मृत्युका भय छोड़ दे और उसके स्वभावका विचार करके जितने समयमें वह आनेवाली हो, उतने समयके प्रत्येक भागमें योगी योग-साधनमें लगा रहे। दिनके पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्नमें

रात्रिके जिस भागमें अरिष्टका दर्शन हो, तभीसे लेकर बब्रज्ज मृत्यु न आवे तबतक योगमें लगा रहे। तदनन्तर सारा भय छोड़कर विज्ञात्मा पुरुष उम कालपर विजय प्राप्त करके उम्मे स्थानपर या और कहीं—जहाँ भी अपना चित स्थिर हो सके, योगमें संलग्न हो जाय और जीनों गुरुओंको जीतकर परमात्मामें तन्मय हो

चिद्वृत्तिका भी त्याग कर दे। यों करनेसे वह उस इन्द्रियातीत परम निर्वानात्मक ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धिका विषय है और न वाणी ही जिसका वर्णन कर सकते हैं। अलर्क। इन सब बातोंका मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है; अब तुम जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त हो सकोगे, वह संक्षेपमें सुनो।

जैसे सन्ध्याका संयोग पाकर ही सन्ध्याकान्तर्गमि जलकी सृष्टि करती है, उनका संयोग पावे बिना नहीं, यही उपमा योगीके लिये भी है। योगी भी योगयुक्त होकर ही निर्दिष्ट लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे भूषकी किरणोंका संयोग पाकर ही सूर्यास्तान्तर्गमि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं, यही योगीके लिये भी है। हमें योगका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जैसे सीढ़ी, झूठा, नेकता, और गौरवा—ये सब धर्म गृहस्वामीको ही

प्राप्ति रहते हैं और घर गिर जानेपर अन्वय चल देते हैं, किन्तु घरके गिरनेका दुःख केवला स्वामीको ही होता है, उन सबोंको उसके लिये कुछ भी कह नहीं होता, योगको सिद्धिके लिये भी यही उपमा है। अर्थात् योगीको अपने गृह, वैभव और शरीर आदिके प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिये। हरिनके बच्चेके मस्तकपर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उसका तिलके समान दिखाना देता है। फिर उस हरिनके साथ ही साथ बढ़ता है। इस दृष्टान्तपर विचार करनेसे योगी सिद्धिको प्राप्त होता है। अर्थात् इसे भी धीरे-धीरे अपनी योगसाधना बढ़ाने चाहिये। जैसे मनुष्य रोगसे पीड़ित होनेपर भी अपनी इन्द्रियोंमें काम होता हो है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनोंसे, जो आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं, परम पुरुषार्थका साधन करे।

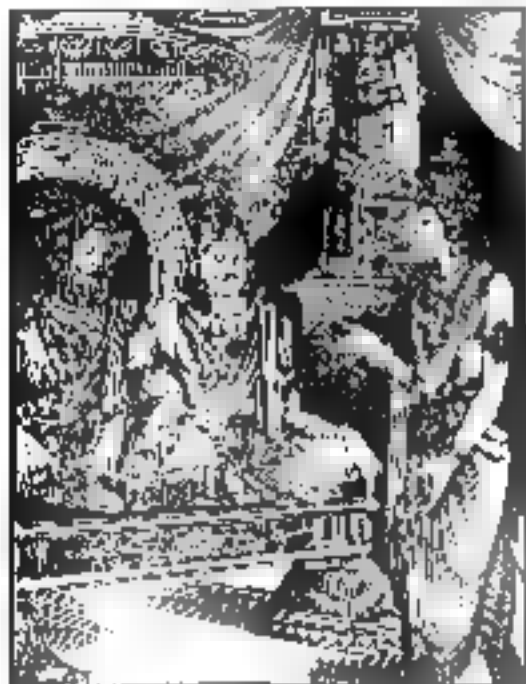
अलर्ककी मुक्ति एवं पिता-पुत्रके संवादका उपसंहार

सुमति कहते हैं—तदनन्तर अलर्कने आश्विनान्न वृत्तान्तवांके चरणोंमें प्रणम करके अत्यन्त प्रसन्नताके साथ त्रिनेत्रधामसे कहा—‘ब्रह्मन्! देवताओंने मुझे शत्रुद्वारा पराजित कराकर जो समक्ष प्राणोंको संशयमें डालनेवाला उपभय उपस्थित कर दिया, उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। कशिशजका महान् वैभवसे सम्पन्न पराक्रम मेरा विनाश करनेके लिये यहाँ प्रकट हुआ था; किन्तु उसने मुझे आपके सत्साहका शृंग अवसर प्रदान किया, यह किन्तु अनेककी बात है। सौभाग्यसे ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्यसे ही मेरे नेकक मारे गये, सौभाग्यसे ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्यसे ही मैं भयको प्राप्त हुआ, सौभाग्यसे ही मुझे आपके सुगल चरणोंकी स्तुति करनी और सौभाग्यसे

साथ उपदेश मेरे नितमें बैठ गया। ब्रह्मन्! सौभाग्यवश आपके सङ्गसे मुझे गान प्राप्त हुआ और सौभाग्यसे ही अपने मुझपर कृपा की। पुरुषके शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थका साथक बन जाता है, जैसे इस समय यह शत्रुजन्त अराति भी आपके समागमसे उपकार करनेवाली सिद्ध हुई। भगवन्! धई सुखाहु तथा काशिराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसादरूपी अग्निमें मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा, जिसमें फिर प्रकार दुःखका भागी न बनूँ। आप मेरे जानदता महात्मा हैं; अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ-आश्रमव्रत पालन करूँगा, जो विपत्तिरूपी वृषोंका वन है।’

दत्तात्रेयजी बोले—राजेन्द्र! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैगा तुम्हें बताया है, उसीके अनुसार भयता और अहङ्कारसे रहित हो मोक्षके लिये विचरते रहो।

सूर्यति कहने लगे—दत्तात्रेयजीके याँ कहनेपर राजा अलर्कने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावलीके साथ वे उस स्थानपर आये, जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशिराज मौजूद थे। महाबाहु औरवर काशिराजके निकट पहुँचकर अलर्कने सुबाहुके सामने हो बैठते हुए कहा—

‘राज्यकी इच्छा रखनेवाले काशिराज। अब तुम इस बड़े हुए राज्यको भोगो। अबका यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहुको ही दे डालो।’

काशिराजने कहा—अलर्क! तुमने बुद्धके बिना ही राज्य क्यों खेद दिया? वह तो शक्तिप्राप्त धर्म नहीं है और तुम क्षत्रियधर्मके ज्ञाता हो। जब अमालवर्ग पराजित हो जाय, तब राज्य स्वयं ही मृत्युका भय छोड़कर अपने शत्रुको लक्ष्य करके वाणका संधान करे और उसे जीतकर इच्छानुसार श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धिके

लिये बड़े-बड़े श्रद्धाका अनुष्ठान भी करता रहे।

अलर्क बोले—वैर। तुम्हारा कथन ठीक है, पहले मेरे मनमें भी ऐसे ही विचार उठते थे; किन्तु अब मेरी विपरीत धारणा हो गयी है। इसका कारण मुनो! नरेवर! तुम्हारे भयसे अत्यन्त दुःख पाकर मैंने बोगीबार दत्तात्रेयजीकी शरण ली और उनकी कृपासे अब मुझे ज्ञान हो गया है। समस्त इन्द्रियोंको जीतकर तन्ना सध ओरसे आसक्ति हटाकर मनको ब्रह्ममें लगाया और इस प्रकार मनका जीतना ही सबसे बड़ी विजय है; मैं अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, युद्ध भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये युद्धार्थ भी मेरे अपकारी नहीं हैं। मैंने इन शक्तियोंके अच्छी समझ लिया है। अतः राजन्! अपने लिये कोई दूसरा शत्रु देहो।

अलर्कके कहनेपर सुबाहु अत्यन्त प्रसन्न होकर उठे और ‘धन्य! धन्य!’ अभिनन्दन करनेके पश्चात् वे काशिराजसे बोले—‘नृपशेठ! मैं जिस कार्यके लिये तुम्हारी शरणमें आया था, सब पूरा हो गया। मैं अब हूँ। तुम सुखी रहो।’

काशिराजने कहा—सुनओ! तुम किसलिये आये थे? और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातोंसे बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा कि ‘मेरे भाप-दादीका बहुत बड़ा राज्य अलर्कने हड़प लिया है। वह उनसे जीतकर मुझे दे दो।’ तब मैंने तुम्हारे भाईपर आक्रमण करके अपने घरमें किया। वह तुम्हें कुलपरम्परासे अतः इसका उपभोग करो।

बोले—काशिराज! मैंने जिस उद्देश्यसे वह प्रयत्न किया था और जिसके लिये तुमसे भी महान् उद्योग करवाया, वह बतलाता हूँ; सुनो। मेरा वह छोटा भाई तत्त्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगोंमें रमता हुआ था। मैंने दो बड़े भाई परम

ज्ञानी हैं। उन दोनोंको तथा मुझे भी हमारी मातृने जब बचपनमें दूध पिलाया, उसी समय कानोंमें तत्त्वज्ञान भी भर दिया। यन्त्रप्रमाणको जिनका ज्ञान होता चाहिये, वे सभी पदार्थ मातृने हमारे सामने प्रकाशित कर दिये। किन्तु वह अलोक उम ज्ञानसे बाँझ रह गया था। राजन्! जैसे एक स्त्रिय यात्रा करनेवालीमेंसे एकको कहमें पड़ा देखकर आधु पुरुषोंके हृदयमें दुःख होता है, उसी प्रकार उस अलोकको गृहस्थ-आश्रमके गोहर्षे कैसकर कह ठठते हुए देखकर हम तीनों धर्मोंको कह होता था। क्योंकि यह हम शरीरका सम्बन्धी है, और इसके साथ 'भार्य' को कल्पना पड़ी हुई है। तब मैंने सोचा, दुःख पड़नेपर ही इसके धर्ममें वैराग्यकी भावना जाग्रत होगी; अतः मुद्राघातके लिये तुम्हारा आश्रय लिया। फिर दुःखसे इसको वैराग्य हुआ और वैराग्यसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभीष्ट था, वह पूरा हो गया। अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं भी हूँ।

मदालसाके गर्भमें रहकर सन्तानका धूँध पीकर यह अलोक दूसरी पुरुषोंद्वारा ग्रहण किये हुए मारीपर न जाय, यही मैंने तुम्हारा लिया था। सो सब कार्य हो गया, अब मैं सिद्धिके लिये जाता हूँ। भरेन्द्र! जो लोग कहमें पड़े हुए अपने कर्म, बन्धु, सुहृदकी ठपेठा करते हैं, वे मेरे विचारसे विकलेन्द्रिय हैं, उनकी इन्द्रियाँ—हाथ-पैर आदि बेकार हैं; जो समर्थ सुहृद, स्वजन और बन्धुके होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसे वञ्चित भोगता है, वहाँ उसके वे सुहृद आदि ही निन्दाके पात्र होते हैं। राजन्! तुम्हारे सङ्गसे मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा हो, अब मैं जाऊँगा। आधुश्रेष्ठ! तुम भी ज्ञानी बनो।

अश्वत्थिराजने कहा—महामन्! तुमने अलोकका तो बहुत बड़ा ठपकाय किया, उम मेरो फलाईमें अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषोंका साथ

पुरुषोंके साथ जो समागम होता है, वह सदा देनेवाला ही होता है, निष्फल नहीं; अतः तुम्हारे सङ्गसे मेरी भी उत्पत्ति होनी चाहिये।

सुकाहु बोले—राजन्! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये पुरुषार्थ हैं। इनमेंसे धर्म, अर्थ और काम ही तुम्हें प्राप्त हैं। केवल मोक्षसे तुम वञ्चित हो, वह बड़ी तुम्हें संशयसे बनलाता है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। धुनकर भलीभाँति उसकी आलोचना करो और उसीके अनुसार अपने कल्याणके यत्नमें लग जाओ। राजन्! 'वह मेरा है और वह मैं हूँ' इस प्रकारकी प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिये; क्योंकि आलोचनाका विषय तो धर्म ही होता है। धर्मके अभावमें कोई नहीं रहता। अहं (मैं) यह संज्ञा किसकी है, इस बातका तुम्हें विचार करना चाहिये। बाह्य और आन्तरिक तत्त्वकी आलोचना करनी चाहिये। आधी रातके बाद भी इस तत्त्वका विचार करना चाहिये। आध्यक्षसे लेकर विक्षेपाक जो दिक्प्रसरित, अन्त और अव्यक्त तत्त्व है, उसे जानना चाहिये और उनका ज्ञान जो मैं हूँ, वह मैं

कौन हैं—इसे भी जानना चाहिये। इस 'मैं' को हो जान लेनेपर तुम्हें सन्तुष्ट हो जाना होगा। अन्तर्द्वारों में आत्मबुद्धि का होना और जो नहीं है उसे अपना मानना—यही है। भूपाल! वह मैं सर्वत्र व्याप्त आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछनेपर लोकव्यवहारकी दृष्टिसे मैंने वे सब बातें बना दी हैं। अब मैं जाता हूँ।

सुमति कहते हैं—काशीनेशसे चों कड़कर परम बुद्धिमान् सुबाहु चले गये। काशिराजने भी अलंकारों का स्तुति करके अपने नगरकी राह ली। अलंकारों अपने श्रेष्ठ पुत्रको राजाके मन्दिर आभूषित कर दिया और स्वयं सब प्रकारको आसक्तिपूर्ण त्याग करके वे आत्मसिद्धिके लिये वनमें चले गये। वहाँ बहुत सफलता से निन्दु एवं परिग्रहसून्य होकर रहे और अनुपम योगसम्पत्तिको परम निर्वाणपदको हुए।

पिताजी! आप भी अपनी सुनिकके लिये इस उत्तम योगका साधन कोणिते। इसमें आप उस

ब्रह्मके प्राप्त होंगे, वहाँ जानेपर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जपसे मुझे क्या लेना है। कृतकृत्य पुरुषका प्रत्येक कार्य ब्रह्मभक्तको प्रातिके लिये ही होता है, अतः आपको आश्र लेकर मैं जाता हूँ। अब निन्दु एवं परिग्रहसून्य होकर प्रकृतिके लिये ऐसा यत्न करूँगा, जिसमें मुझे परम सन्तोषको प्राप्ति हो।

पानी कहते हैं—जैमिनिजी! अपने पितासे यों कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान् सुमति सब प्रकारके संग्रहको छोड़कर चले गये। उनके महामुद्दिमान् पिता भी ठीकी प्रकार क्रमशः आश्रममें जाकर चौध आश्रममें प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्रसे पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि वचनोंका त्याग करके तत्काल प्राप्ति हुई उत्तम बुद्धिसे वृक्ष का परम सिद्धि की। वहन्! हमलोगोंसे जो किया था, उसका उन्होंने हमने यथावत् वर्णन किया। और सुनना चाहते हैं ?

~~~~~

मार्कण्डेय-कौटिलि संवादका आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन

जैमिनि बोले—श्रेष्ठ पाक्षिगण! आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति—दो प्रकारके वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुन्दर उपदेश दिया है। अहो! पिताकी कृपासे आपलोगोंका स्वन ऐसा जिसमें तिर्यग्योनिको प्राप्त होकर भी आपने मोहका त्याग कर दिया। आपलोग चन्द हैं; क्योंकि उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति के लिये आपलोगोंका मन आज भी पूर्वावस्थामें ही स्थित है। निषयजनित मोह उसे विचलित नहीं कर पावे। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कण्डेयजीने मुझे आपलोगोंका परिचय दिया। आप सब प्रकारके मन्त्रोंका निराकरण करनेमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इस उत्तम सङ्कटपूर्ण संसारमें भटकते हुए मनुष्योंको विना तपस्या किये आप—जैसे सन्तोंका सङ्ग होना

दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं ज्ञानके विषयमें आपलोगोंकी बुद्धि जैसी निर्मल है, वैसी दूसरे किसीकी नहीं है। आपका मुझपर अनुग्रह है तो मेरे लिये आगे बताया जानेवाली बातोंका पूर्णरूपसे वर्णन करनेकी कृपा करेंजिये।

यह स्वप्न-वस्तु जगत् कैसे उत्पन्न हुआ ? कल्पावन्तमें पुनः किस प्रकार यह लोकोत्पत्ति होगी ? देवता, ऋषि, पितर और भूत आदिके वंश कैसे हुए ? मन्वन्तर किस प्रकार होते हैं ? उनके वंशमें उत्तम महापुरुषोंके जीवन चरित्र कैसे हैं ? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसा जैसे कल्पोंके विभाग, जो जो मन्वन्तरकी स्थिति, जैसी पृथ्वीकी स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वीका विस्तार तथा समुद्र,

गर्जन, गतां, घन, भूतलोक आदि स्थलोंके भयानक
और पातालकी जिस प्रकारकी ध्वनि है, वह सब
एसा बतइये। सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रह, गुरु और
तारोंकी गति तथा प्रलयकालके सब गीतों में
सुनना चाहता हूँ। जब इस आत्मा का संहार हो
जायगा, तब उसके बाद क्या होवेगा? इस
प्रश्नपर भी प्रकाश डालिये।

पक्षियों के कड़ा—गुनिष्ठः। आपने हमसे गैर-
प्रशंसकों के लिए भार रख दिया, जिसका कड़ा
सुनने वहाँ है। अब हम आपके पृष्ठ हुए
क्रियाओं का वर्णन करने हैं, मुनिदे। पुरुषकालमें
पार्श्वप्रदेशों में आसन्नकुमार कौटुम्बिकों, जो गरम
कुटुम्बिकाना, [ ] तथा [ ] व्यवस्थावाले थे,
जो कुछ कड़ा [ ] वहाँ हम आपसे कहते हैं।
एक समय एकत्र एकत्र गुनिष्ठः कौटुम्बिकों से
भिरे बैठे थे—वहाँ कौटुम्बिकों के पास बड़ी की,
जिसे आपने हमसे पूछा है—कुत्तों के कौटुम्बिकों ने
बड़ी प्रशंसकों के साथ कौटुम्बिकों के प्रशंसकों उतर
दिया। कौटुम्बिकों हम आपसे वर्णन करने [ ]।
जान देखें गुनिष्ठः। जो गुनिष्ठः [ ] कड़ा, पलन-
कालमें विष्णु तथा हनुमान के साथ उगलक अन्त
कालमें अन्तर्गत पद [ ] है, हम सम्पूर्ण
उगलक के स्वामी पशुओं के विनायक कालमें के मैं
प्रणाम करता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—पूर्वकालमें अज्मलजन्मा ब्रह्माजीके प्रकट होने ही उनके सृष्टिमें क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए, फिर महर्षियोंने पुष्पाक्षी बहुत सो संहिताएँ रचीं और वेदोंके भी सहस्रां विभाग किये। मर्म, ज्ञान, वैश्व और ईश्वर—ये चारों महत्तम ब्रह्माजीके तथेष्ट विना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मजीके पुत्र सप्तर्षियोंने इनमें वेदोंको ग्रहण किया और ब्रह्माजीके

ममसे उत्पन्न हुए भूषु जटि त्रिलियोंने पुराणको जन्मलक्ष। भूमिसे च्यवनने और च्यवनसे ब्रह्मर्षियोंने त्रये किया। फिर उन्होंने दक्षको उपदेश दिया और दक्षने पुत्रों पुराणको सुनाया था। यही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलियुगके समस्त प्राणोंका वंश करनेवाला है।

जो सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिके स्वप्न, अज्ञान, अविनशीतो अभिव्यक्तस्वरूप, चरचर जगत्को धारण करनेवाले हैं, जिन्हें आदिगुरु कहते हैं, जो उत्पत्ति, पालन और संहराके कारण हैं, किन्तीके औरत गुप्त न होकर स्नायु हैं, जिनमें सम्यक् विद्वत् प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ, लोकसृष्टिसे लगे रहनेवाले और परम बुद्धिमान् हैं, जिनका ब्रह्मजीवों को नमस्तत्त्व कराने परम उच्च भूतलोक नवीन करता है। वह भूतलमुद्राय पीनको जाननेके योग्य स्वार्थसे युक्त है। यद्यथा उसे लेख्य विशेषपर्याप्त स्थिति है। उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूपमें कितनी निमित्तता है, इन सब बातोंका ज्ञान कराते हुए भूतलमुद्रायका वर्णन करता है। इस भीतिक जगत्को कारण है, इसे प्रधान कहते हैं। अन्तर्गत मूर्धनिने अवग्रह कहा है और गरी सुख, निष्प एवं सदसत्यरूप प्रकृतित है। सृष्टिके अदिभूलमें केवल ब्रह्म था, जो निष्प, अविनशीतो, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई नहीं है। वह गन्ध, रस, रस, रास और स्थानमें रहित है। उसका अदि और अन्त नहीं है। वह शब्दों की भाँति तीनों गुणोंका एवं अविनशीत है। उसे आधुनिक नहीं, मुग़ल एवम् अनन्त कहा जाता है। वह ज्ञान विज्ञानका विषय नहीं है। प्रलयके पश्चात् उस अन्त में ही यह सब कुछ व्यक्त था।

१. पृथ्वी, जल, आग, वायु और अकाश—ये पाँच तत्व हैं।

२. गण-रक्षक आदि के लिये 'गिरिफुलेट', बक्सों के 'अफेन्सिव' और देखभाल के 'डिफेन्सिव' कलें हैं।

मुने! फिर सृष्टिबल अनेक गुणोंमें सम्यावस्थारूप प्रकृति जब अपने क्षेत्ररूपसे अभिष्टित हुई, तब उससे महत्त्वकर अनिर्भाष हुआ। उत्पन्न हुए उस महत्त्वको प्रबल (प्रकृति) ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वनासे घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व अव्यक्ता है। यह सत्त्विक, रजस और तमसकेसे तीन प्रकारका वसाय गद्य है। तत्त्वज्ञान उस महत्त्वसे वैकारिक (सत्त्विक), तेजस (रजस) तथा भूतदिभ्य तामस—इन तीन भेदोंवाला अहङ्कार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व आवृत है, इसी प्रकार अहङ्कार भी महत्त्वसे आवृत है। भूतदि नामक तामस अहङ्कारसे सृष्ट-तन्मात्रकी सृष्टि की। उस सृष्ट-तन्मात्रसे सृष्ट-तन्मात्र आकाश उत्पन्न हुआ; फिर भूतदि तामस अहङ्कारने सृष्ट तन्मात्रारूप आकाशको आच्छादित किया। इससे स्पर्श-तन्मात्रकी सृष्टि हुई, जिससे अलक्षण वायुकी प्राकट्य हुआ। वायुका गुण स्पर्श गद्य है। सृष्ट-तन्मात्रारूप आकाशसे जब स्पर्श-तन्मात्रकी वायुकी आच्छादित किया, वायुने भी विकृत होकर रस-तन्मात्रकी रचना की। इस प्रकार वायुसे अग्नि तत्त्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रस बतलाया जाता है। तदनन्तर स्पर्श-तन्मात्रारूपसे वायुने रूप-तन्मात्रवाले तेजकी आवृत किया, जिससे विकृत होकर उर तेजने रस-तन्मात्रकी सृष्टि की। उस रस-तन्मात्रसे जल प्रकट हुआ। जो रस तन्मात्र गुणमें युक्त है। फिर रूप तन्मात्रारूपसे अग्नि तत्त्वने रस-तन्मात्रयुक्त जलको आवृत किया। इससे जलमें भी विकार आया और उससे रजस-तन्मात्रकी सृष्टि हुई। उसीसे यह सकृत्तत्त्वा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गन्ध है। उन उन भूतोंमें कारणरूपसे तन्मात्राएँ हैं, इसलिये भूततन्मात्ररूप माने गये हैं। तन्मात्राएँ किसी विशेष भवका बीज

नहीं करती। इसलिये वे अविशेष हैं। इस प्रकार तमस अहङ्कारसे यह भूततन्मात्रारूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहङ्कारमें सर्वगुणकी अधिकता होनेसे वह सत्त्विक भी कहलाता है। उससे एक ही वैकारिक सर्गको उत्पत्ति होती है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ तैजस (रजस) अहङ्कारमें उत्पन्न बतलायी जाती हैं और उनके अधिकता दस देवता वैकारिक (सत्त्विक) अहङ्कारसे प्रकट हुए हैं। ग्यारह वे मतको दो वैकारिक सर्गमें ही जल्द चर्चिये। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियविषय देवता वैकारिक भूते गये हैं। ब्रह्म, स्वप्न, नेत्र, चिह्न और नासिका—ये पाँच इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंका कारण के लिये हैं, इसलिये इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उच्छ्वस, दोनों और वाक्—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। क्रमशः घस-त, घनत्वाय, रसिके आनन्दका अनुभव, रिक्तभवन और बोलना—ये पाँच इन्द्रिय कर्मे हैं। सृष्ट-तन्मात्रयुक्त स्पर्श-तन्मात्रवाले वायुमें सृष्टि है। इसलिये वायु दो गुणोंसे युक्त होता है। तन्मात्र अपना गुण स्पर्श है। उसके साथ आकाशका सृष्ट भूत है। इसी प्रकार सृष्ट और स्पर्श—ये दो गुण स्वयं प्रवेश करते हैं। इसलिये अग्नि तन्मात्र, स्पर्श और रूप—इन तीन गुणोंमें युक्त होता है। फिर सृष्ट, स्पर्श और रूप—इन तीनोंका रसमें प्रवेश होता है। इसलिये रसात्मक जलका गुणोंसे युक्त समजना चाहिये। इसी प्रकार सृष्ट, स्पर्श, रूप और रस—ये चारों मन्धमें प्रवेश करते हैं और इससे मिलकर सब ओरसे पृथ्वीको आवृत कर लेते हैं। इसलिये पृथ्वी पाँच गुणोंमें युक्त है और सब भूतोंमें स्थूल दिखायी देती है। ये पाँचों भूत शान्त, धीरे और मृदु हैं। अर्थात् सूख, दुःख एवं मोहसे युक्त हैं। इसलिये वे विशेष कहलाते हैं।* परस्पर

* परस्पर मिलते-मिलते सभी पद शान्त, और और पद प्रकीर्ण होते हैं; किन्तु कृच्छ्र-पुच्छ विचार करनेपर पृथ्वी और जल शान्त हैं, तेज और वायु धीरे हैं तथा आकाश मृदु है।

प्रवेश करनेपर से एक-दूसरेको धारण [ ] हैं।

ये महत्तात्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी गूढ़ एक दूसरेमें मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघातकी हो अपनी तत्त्व बना जब पूर्णरूपसे एक हो जाते हैं, तब पुरुषसे अभिहित होनेके कारण प्रधान तत्त्वके सम्बन्धसे अण्डको उत्पत्ति करते हैं। वह महान् अण्ड उसके गुणगुणके समान क्रमशः जगता है और जलपर स्थित रहता है। उस प्राकृत अण्डमें ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध क्षेत्र पुरुष को वर्तित्व [ ] होता है। वे अण्ड ही सबसे प्रथम शरीरधारो होनेके कारण पुरुष कहलाते हैं। पुरुषोंके आदिकर्ता ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट हुए उन्होंने तत्त्वपरसहित सम्पूर्ण त्रिकोणको ज्ञान कर रखा है। अण्डके गर्भमें स्थित उन गद्यात्मा ब्रह्माजीके दिव्य कर पर्यंत उं गर्भको इकट्ठेगाली 'क्षेत्री' हुआ। अन्य पर्वत अरण्य (वेर) दुष्ट तथा समुद्र हो उस गर्भाशयका जल था। उस अण्डमें ही देवता, ऋतु और अनुष्णोर्मित सम्पूर्ण जगत् [ ] हुआ [ ] वन, द्वाप, अण्ड और पक्षत्र मण्डलके साथ प्रभुवनका आधिपत्य

हुआ। वह अण्ड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा आपस अहङ्कारके द्वारा वाहरीसे आवृत है। ये आवरण एककी अपेक्षा दूसरे दसगुने बड़े हैं। शमस-वहंकार उससे दसगुने बड़े महत्तात्वके द्वारा आवृत है और महत्तात्व भी उन सबके साथ अव्यक्त प्रकृतिके द्वारा धरा हुआ है। इस प्रकार इन [ ] प्राकृत आवरणोंसे वह अण्ड आवृत है। इस तरह वे आठ प्रकृतिगी एक-दूसरेको आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं, जो तुष्ट ब्रह्माके नामसे बताये गये हैं। अब संक्षेपसे पूनः इस विषयका वर्णन गुणों—जैसे कोई पुरुष जलमें डूबकर फिर निकलने समय जलको चेंकता है, उसी प्रकार भगवान् ब्रह्माजी भी प्रकृतिको छटाते हुए वस्त्रसे प्रकट [ ] हैं। अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र बताया गक [ ] और चक्षुषी क्षेत्र कहलाते हैं। यह सम्पूर्ण जगत् क्षेत्र क्षेत्ररूप ही है—ऐसा समझना चाहिये। इस प्रकार यह प्राकृत सर्गका गर्भ है। इसने भीतर अधिष्ठातारूपसे क्षेत्र विधायक [ ] है। प्राकृत गर्भ ही प्रथम सृष्टि है।

~~~~~

एक ही परमात्मके त्रिकिध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन

कौटुकिके कह्य—भवन्! [] ब्रह्माजीको उत्पत्तिका आत्मन् वर्णन किया तथा महत्ता ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी बात भी बतलायी। 'प्राकृतनन्दन! अब मैं आपके वह सुनना चाहता हूँ कि प्रत्येक अन्तमें, जब नि सकल उपासहार हो जाता है और प्राणिमोको सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है? अथवा कुछ रहता ही नहीं?

माकण्डेयजी बोले—नुन! जब वह सम्पूर्ण जगत् प्रकृतिमें लीन होता है, उस समयको स्थितिको विद्वान् पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं।

जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप (गुणोंकी साधारणस्थ) में स्थित होती है [] महत्तात्माई सम्पूर्ण विकारोंका वनसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समाजधर्मी (निष्क्रिय, निर्विकार) होकर रहते हैं। तब समय सत्त्व और [] ममात्करणों और परस्पर ओत-प्रोत रहते हैं तथा जैसे तिलनें तेल और दूधमें घी रहता है, वैसे प्रकार तपोभूष और रत्नगुणमें रजोगुण बुल-मिला होता है। जब परमेश्वरकी योगदृष्टिसे प्रकृतिमें दोष होता है, तब महान् अण्डके

पीतलसे ब्रह्मजी प्रकट होते हैं—एक बात तुम्हें बतलानी जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मजी सम्पूर्ण जगत्को उत्पत्तिके स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुणका उपयोग करते हुए धूर्तसे प्रकट होते हैं और ब्रह्मके कर्तव्यका पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्यगुणके उत्कर्षसे युक्त हो त्रिविधगुण स्वरूप धारणकर धर्मपूर्वक प्रवृत्ति का पालन करते हैं। फिर रजोगुणकी अधिकतासे युक्त हो स्वरूप धारण करके सम्पूर्ण जगत्का संसार करते और निश्चिन्ता होते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार—इन तीनों कार्योंमें तीन रूपोंसे एक होकर भी वे परमेश्वर वास्तवमें निर्गुण ही हैं। सृष्टि के लिए पहले बीजकी चोटा, फिर पौधेकी रूढ़ करता और अन्तमें खेती एक बालेसर उभे करता है तथा इन कार्योंके अनुसार बीनेवाला, रक्षा करनेवाला और काटनेवाला—ये तीन धर्म धारण करता है, प्रकट एक परमेश्वर त्रिविध कार्योंके अनुसार प्रकट, दिव्य रूप धारण करते हैं। ब्रह्म होकर संसारकी सृष्टि करते और रक्षा होकर इसका संहार करते तथा त्रिविधगुणसे इन तीनों कार्योंसे उदासीन रहकर सभ्यता पालन करते हैं। इस तरह स्वयम्भू धर्ममत्ताकी तीन अवस्थाएँ होती हैं। रजोगुणप्रधान ब्रह्म, सत्यगुणप्रधान रुद्र और सत्यगुणप्रधान त्रिविधगुण हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक-दूसरेके आश्रित और एक-दूसरेसे विभक्त रहते हैं। इनमें एक शक्त भी विधोष नहीं होता। ये एक-दूसरेका कर्ण तथा नहीं करते।

इस प्रकार ब्रह्मके आदिकाम्य देवविन्देय चतुर्मुख ब्रह्मजी रजोगुणका उपयोग लेकर सृष्टिके कार्यमें संलग्न रहते हैं। उनकी अन्य अपने ही

मनसे वर्षोंकी शान्ति है। इसका परिमाण है, सुमेरु पर्वत गिरिधोको एक काष्ठी होता है, तीन सप्तर्षीकी एक कक्षा लोग कक्षाओंका एक मूढ़, तथा तोल घट्टतेका एक दिन—ना होता है। मनुष्योंके दिन रातका मान है। तीन दिन रात व्यतीत होनेपर दो पक्ष अथवा एक मास पूरी होता है। छः मासोंका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता है। दो अयनोंका नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन रात है। इसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओंका बारह हजार वर्षोंका एक चतुर्भुज होता है, जिसे मत्स्ययुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग गुणों, बार हजार दिव्य वर्षोंका सत्ययुग होता है, बार हज़ार दिव्य वर्षोंकी उत्तरी सप्तम्य और बारह ही वर्षोंका सत्ययुग होता है। तीन हजार दिव्य वर्षोंका त्रेतायुग है। उसकी और सत्ययुगका समय तीन-तीन दिव्य वर्षोंका है। दो हजार दिव्य वर्षोंका त्रिपरवृत्त होता है और दो-दो सौ दिव्य वर्ष उसकी सप्तम्य तथा सत्ययुगके होते हैं। द्विप्रेष्ठ। एक हजार दिव्य वर्षोंका कलियुग होता है तथा सौ सौ दिव्य वर्ष उसकी सप्तम्य एवं सत्ययुगके बचाये गये हैं। इस प्रकार विद्वानों ने बारह हजार दिव्य वर्षोंकी एक चतुर्भुजी बताया है। एक हजार चतुर्भुज बीतनेपर ब्रह्मका एक दिन होता है। अतः ब्रह्मजीने एक दिनमें बारह अंगीसे चौदह मनु होते हैं। देवता, सप्तर्षि, इन्द्र, मनु और भृगु—ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार एकहज़ार चतुर्भुजोंमें कुछ अधिक कमका एक मन्वन्तर होता है। अब मनुष्य-

* इन्हें चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुजोंमें १०८ चतुर्भुज होते हैं और ब्रह्मके एक दिनमें एक हजार चतुर्भुज होते हैं, जिनमें छः चतुर्भुज और चतुर्भुज, छः चतुर्भुज चतुर्भुज यन कुछ कम पत्ति हजार एक सौ तीन दिव्य वर्ष होता है, इस प्रकार एक मन्वन्तर इन्हें चतुर्भुजोंके अधिक उच्च दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं।

वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तरका मान सुनो। पुरे तीस करोड़ मरसठ लाख और त्रास हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर माना गया है। देवताओंके वर्षसे एक मन्वन्तरमें अष्ट लाख, हजार वर्ष होते हैं। इस कालका चौदह गुना कल्पपर ब्रह्माका एक दिन होता है। इसके अन्तमें विद्वानोंने तैमिस्तिक प्रलयका होना बताया है। उसमें भूतलोक, भुवतलोक और स्वतलोक जलकर रह जाते हैं। महतलोक बच जाता है; शिन्धु पाँचके लोकोंके जलनेसे बड़ी इतना ताप पहुँचता है कि उस लोकके निवासी जनसोकमें चले जाते हैं। फिर तानों लोक एक महासमुद्रके गह छिप जाते हैं। ब्रह्माकी रात आ जाती है, इसकाये वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्माके दिगके परपर ही उनकी रात थी होती है। उनके खेतोंपर फिर सृष्टिका क्रम चलू होता है। त्रकार क्रमशः ब्रह्मका एक वर्ष बीतता है और पुरे अर्धतक उनका जीवन रहता है। उनके ही कांके एक 'पर' कहने हैं। उसमेंसे वर्षोंके 'पराई' संज्ञा है। इस तरह ब्रह्माका एक पराई घीत युक्त है। उसके अन्तमें पाच नमसे विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मा! अब उनका दूसरा पराई चला रहा है; इसमें यह आगह कल्प प्रथम कहन है।

श्रीशक्ति कोले—सृष्टिके अदिकर्ता तथा प्रजापतियोंके स्वामी भगवान् ब्रह्मजीने जिस प्रकार प्रजाको उत्पन्न किया, उसका मैं लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! पद्म कल्पके अन्तमें जो प्रलय हुआ था, उसके ■■■ रत्नि वीतनेपर जब सत्त्वगुणके उत्कर्षः शुक्र प्रीतिपुष्पस्वप्न ब्रह्माजी सोकर उठे, उस समय उन्होंने मंसादके शयन देखा। जगतकी उत्पत्ति और संहार करनेवाले

ब्रह्मस्वरूप भगवान् नायगणके विषयमें विद्वान्
पूछ्य यह श्लोक कहा करते हैं—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनयः ।

नासु जेतं ■ दय्याच्च तेन भाषयणः स्मृतः ॥

‘जल नरमे प्रकट हुआ है, इसलिये वह नार
कहलाता है। भगवान् उसमें सोते हैं—भगवान् का
वह अंग है, इसलिये वे नारायण कहे गये हैं।’

जगनेके बाद उन्होंने पृथ्वीको जलके पीछे
 ऊपर हुई जानकर उसे निकालनेको इच्छासे
 बाराहमुख भाग्य किया। उनका यह स्वरूप
 पेटभय, सहय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी
 भगवान्ने वायुहस्तसे ही जलमें प्रवेश किया और
 पाल लये पृथ्वीको निकालकर जलके ऊपर रखा।
 ॥ ॥ जलके ऊपर स्थित पृथ्वी ४३ अंगदीश्वरका
 निवास एवं भवन कर रहा थे। पृथ्वी ४३ जल-
 रक्षिक ऊपर बहुत बड़ी नौकाकी भाँति स्थित
 हुई। पृथ्वीका ॥ ॥ बहुत विशाल और विस्तृत
 है, इसलिये यह जलमें डूब नहीं पाती। तदनन्तर
 पृथ्वीका उखाड़ करके भगवान्ने उसपर पर्वतोंकी
 सृष्टि की। पूर्वकल्पकी सृष्टि जब प्रलयार्धसे
 दूर होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वीपर
 खड़े खड़े होकर बिखर गये और एकान्तके
 जलमें डूब गये। फिर वायुके द्वारा वहाँ बहुत-सा
 जल एकत्रित हुआ। उस जलसे भीगकर और
 प्रवाहमें बहकर जो पर्वत अहाँ लग गये, वे वहाँ
 अवलम्बसे स्थित हो गये।

क्रीडुकिने कहा—ब्रह्मन् । आपने थोड़ेमें ही
सृष्टिका फलप्राप्ति वर्णन किया, अब मुझे देवता
आदिकी उत्पत्ति वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये ।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! ब्रह्माजीने जब
सृष्टि रचनेका विचार किया, तब पहले उनसे
गुप्त ही उत्पन्न हुए। तदनन्तर देवता,
असुर, फिर ऊँर बनुर्य—इन धारोंको उत्पन्न

करनेकी इच्छासे उन्होंने जलमें अपनेको योगयुक्त किया। योगस्थ होनेपर ब्रह्माजीके कटिप्रदेशसे पहले असुरोंकी उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तपोगुणी शरीरको त्याग दिया। त्यागनेपर वह शरीर रात्रिके रूपमें परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापतिने सृष्टिका निचार किया, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्थामें उनके मुखसे सत्यगुणके उत्कर्षसे युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान् ब्रह्माने उस शरीरको भी त्याग दिया। त्यागनेपर वह सत्यप्रद दिनके रूपमें परिणत हो गया। तदन्तर पुनः उन्होंने सत्यगुणी देवताको ही धारण किया। इस समय उन्होंने अपनेको सबका पिता माना, इसलिये उनसे पितरोंकी उत्पत्ति हुई। पितरोंकी सृष्टिके बाद ब्रह्माजीने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर सन्ध्याकालके रूपमें परिणत हुआ, जो दिन और रातके मध्यमें स्थित होता है। तत्पश्चात् भगवान् ब्रह्माने रजोगुणकी अभिव्यक्तासे युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई। मनुष्योंकी सृष्टिके बाद उस शरीरको भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्स्नाकालके रूपमें परिणत हुआ, जो रातके अन्त और दिनके प्रारम्भमें हुआ करता है। इस प्रकार ये रात दिन, मध्य और ज्योत्स्नाकाल देवाधिदेव भगवान् ब्रह्माके शरीर हैं।

ब्रह्माजीने अपने प्रथम मुखसे गान्धी छन्द, ऋग्वेद, त्रिषुप् रथन्तर साम तथा अग्निष्टोम रुद्रको उत्पन्न किया। दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिषुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम तथा बृहत्सामकी सृष्टि की। पश्चिम मुखसे सामवेद, जगती छन्द, **साम** स्तोम, वैरूप साम तथा अतिरथ यज्ञका निर्माण

किया और उत्तर मुखसे इकौसवीं अथर्व, आसौर्याम यज्ञ, अनुष्टुप् छन्द तथा वैराज सामको प्रकट किया। उन्होंने कल्पके आदिमें विजलो, वज्र, मेघ, लात इन्द्रचक्र और पाशियोंकी सृष्टि की। तथा उनके शरीरसे छोटे-बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्वकालमें देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चारोंकी सृष्टि करनेके पश्चात् उन्होंने अन्य स्थावर-जङ्गम प्राणियोंको उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, नर, कितर, राक्षस, गण्ड, पक्षी, मृग, सर्प आदि जङ्गम तथा स्थावर भूतोंकी सृष्टि की। **वेदों** जिनके पूर्वकल्पमें कैसे कर्म थे, कैसे हो कर्म वे पुनः—पुनः नूतन सृष्टिमें प्राप्त करते हैं। हिंसा-अहिंसा, मृदुता क्रूरता, धर्म-अधर्म तथा सत्य असत्यको वे पूर्वजन्मकी भावनाके अनुसार प्राप्त करते हैं और **वे** भावनाके अनुकूल वस्तु हो उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इन्द्रियोंके विषयों, भूतों तथा शरीरोंमें स्वयं ब्रह्माजीने ही नानात्वका विधान किया है—उन्होंने अनेक रूपोंमें उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतोंके नाम और रूपका तथा कार्यके विस्तारना उन्होंने वेदके शब्दोंसे **वेदों** प्रतिपादन किया है। ऋषियोंके नाम **वेदों** से ही निश्चित किये हैं। ब्रह्माजीको रात्रिका अन्त होनेपर उन्होंने देवता आदि जिन-जिन भूतोंकी सृष्टि की है, उन सबके नाम-रूप और वर्णनका ज्ञान भी वे वेदोंसे ही प्रधान करते हैं। जिस ऋतुमें जिस प्रकारके अनेकों चिह्न देखे जाते हैं, युगादिमें सृष्टि होनेपर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रिके अन्तमें जगो हुए अव्यक्तब्रह्मा ब्रह्माकी सृष्टि प्रत्येक कल्पमें ऐसी हो होती है।

प्रजाकी सृष्टि, निवास-स्थान, जीविकाके उपाय और वर्णाश्रम-धर्मके माहात्म्य

क्रीष्टुकिने कहा—ब्रह्मन्! आपने अवांक्ष्योत नामक सर्पका, जो मानवसर्प ही है, वर्णन किया; अब विस्तारपूर्वक यह बतलानेकी कृपा करें कि ब्रह्माजीने सृष्टिका विस्तार कैसे किया। महामते! उन्होंने वर्णोंकी सृष्टि कैसे की? उनके गुण हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णोंका कर्म जीवन-सा मना गया है?

मार्कण्डेयजी बोले—भुने! सत्यका दिन-करनेवाले ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जब सृष्टि-रचना आरम्भ की, तब उनके मुखसे सृष्टि-शक्ति-पुरुष उत्पन्न हुए। वे सत्य-के-सत्य सात्विक तथा सङ्गदय थे। तदनन्तर ब्रह्माजीने अपने बक्षःस्थलसे एक स्रग्मन्य स्रग्मनी पुराणोंका उत्पन्न किया। वे सभी राजापुराणकी आधिक्यासे युक्त, शूरवीर और शान्धी थे। इनके बाद उन्होंने अपनी दोनों जीभोंसे दूसरे एक सहस्र स्रग्मनी पुराणोंको प्रकट किया। वे सभी राजापुराण, श्रीहोत स्रग्मन्यद्वय । वे सब जंझुके रूपमें उत्पन्न हुए जीव उत्पन्न प्रसन्न होकर एक दूसरेके साथ मधुनकी प्रवृत्त हो गये। तभीसे इस जलधर्म मधुनका जगत् हुआ। फिर ब्रह्माजीने पिशाच, सर्प, राक्षस, आदि करनेवाले मनुष्य, पशु-पक्षी, मृग, मछली, विष्णु तथा अण्डज आदिको उत्पन्न किया।

पहलेकी प्रजा सात्विक और धर्मवरण थी, अतः यहाँ सब ओर सुख-शान्ति थी। इसके बाद कालान्तरमें उनके भीतर लोभका उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, शुष्क आदि द्रव्य प्रकट हुए। प्रजाओंने उस द्रव्यको दूर करनेके लिये पहले पुरोंका निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्वदेशको शत्रुओंके लिये दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगोंने पर्वतों और गुफाओंका आश्रय लिया। कुछ मनुष्योंने वनों, पर्वतों और

जलके दुर्गोंको अपना निवास-स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओंकी लंबाई चौड़ाई पापनेके लिये अंगुलियोंसे नाप-नापकर पहले कुछ माप तैयार किये। उनका पैमाना इस प्रकार बना। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। उससे अक्षरेण होता है, जो पृथ्वीको भूतिका एक कण है। उससे तारोणर बड़े प्रमाण है—बालग्रण, लिप्ता, पुष्प और यवीदर। ये एक दूसरेकी अंगुष्ठा भात आत गुने बड़े हैं। आठ यक्ता एक अङ्गुल, छः अङ्गुलका एक पद, दो पदका एक विना और दो विसेका एक हाथ होता है। चार एक धनुर्वण्ड होता है। इसीको गादिकायुग भी कहते हैं। दस हजार धनुषको एक गच्छुंति और एक गच्छुंतिका एक योजन होता है।

प्रजसर्गने अपने रहनेके लिये पुर, खंड, श्रोणामुस, शाखा-नगर, खर्वट, ब्रमी आदिका निर्माण किया। तब समयमें ग्राम, गोशाला आदिकी वहाँ पृथक्-पृथक् निवास-स्थान बनाये। जिसके बागों और ऊँची चहारदीवारी हो, जो खाइयोंके घिस हो, जिसकी लंबाई दो कोस और चौड़ाई उनका आठवाँ भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तरमें जलप्रवाहका होना उत्तम माना गया है। वहाँसे बाहर निकलनेके लिये शुद्ध नौसक्ता पुल बना होना चाहिये। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुरकी अपेक्षा आधी हो, वह खर्वट कहलता है और जो पुरके चौथाई हिस्सेके बराबर हो, उसे खर्वट कहते हैं। जिसकी लंबाई-चौड़ाई पुरके आठवें हिस्सेके बराबर हो, वह श्रोणामुस कहलाता है। जहाँ चहारदीवारी और खाई नहीं है, उस पुरको खर्वट कहते हैं। जहाँ नदी, नान्त तथा भांगके बहुत से मापन हों, शाखानगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र

हों, अपनी संपूर्णसे कुछ क्लृप्तान रहते हों, जो खेतों और उपभोगयोग्य भूमि (बिना-बगैचे-हों)के बीचमें बसा हो, उसका नाम गाँव है। जहाँ किसी कार्यके लिये मनुष्य अन्य नगर आदिसे आकर बसते हों, उसको बगैरी कहते हैं। जहाँ अधिकतर दुष्टोंका निवास हो, जहाँके रहनेवाले अपने स्त्रिय न होनेपर भी दूसरेको भूमिपर उर्ध्वका जमाते और भोगते हैं, वह गाँव इनके पुकारा जाता है। वहाँ प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं, जो राजाके प्रिय हों। वहाँ भाले अपने यन्त्र-भण्डि भाँड़ियोंपर लटककर रहते हों, बिना बाजारके ही गोरस मिलता हो, गावोंका समूह रहता हो, जहाँ इच्छानुसार भूमि रहनेके लिए मुलभ हो, उस स्थावका नाम गाँव है।

इस प्रकार नगर आदिका निर्माण करके प्रजापति अपने रहनेके लिये घर बनाये। वे घर इस उद्देश्यसे बनाये गये थे कि जहाँ शैत-उष्ण अदि हस्तोंसे रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घरके आकारके वृक्ष होते थे और वहाँ जहाँ मुखधारे होती थी, उन समस्त स्मरण करके उन्होंने घर बनाये। जैसे वृक्षकी शाखाएँ एकके बाद दूसरी तथा छोटी-बड़ी, लैली-गोत्री होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकारको सामग्री लगायी। द्विवेष्ट्र! एवंकारमें जो कल्पवृक्षकी शाखाएँ थीं, वे ही उस समय प्रजापतिके घरमें शाला बनानेके काममें आयीं। इस प्रकार गृह निर्माणके द्वारा शैत-उष्ण अदि हस्तोंसे इन कारके सब लोग जीवनिकाका उपाय सोचने लगे। क्योंकि उस समय समस्त जलकुल मधुसहित नष्ट हो चुके थे। जब इस वृक्ष और पक्षिकोंका व्याकुल एवं शोकसे आकुल हो उठे तब वेनाके आरम्भमें उनके अभीष्टकी मिट्टि हुई। तबसे इच्छाके अनुसार वहाँ हुई और वह वर्षाकाल में जो भूमिमें बहकर रुकत होते तथा उसमें खेत, पौखरे और नदियाँ बन गयीं। उस वृत्तका

पृथ्वीके साथ संयोग होनेसे बिना जोड़े-बोये भी प्राण्य जीव आरम्भ सब मिलकर नौदह प्रकारके अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओंमें अन्नके अनुसार कल और कल लगते लगते, वेनाद्वयमें पहले-पहले अन्नका प्रदुर्भाव हुआ। उसीसे उस युगमें सब प्रजापति जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात् एक लोगोंके मनमें राग और लोभका प्रसङ्ग हुआ। इससे वे एक-दूसरेके प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्तिके अनुसार नदें, भेद, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियोंपर आधिपत्य करने लगे। उनके दोषसे सबके देखते-देखते सब अन्नज नष्ट हो गये। पृथ्वीका साथ ही सब ओषधीयोंको अपना काम करना पड़ा। प्रजापति होनेसे पृथ्वीसे व्याकुल होकर मिट्टि उपर-उपर गलकने लगी और अन्तमें ब्रह्माजीकी स्मरणमें गये। ब्रह्माजीने भी प्रजापति सारा समाचार टीक-लेक जानकर पृथ्वीको गायके रूपमें बौधा और घेरे पर्वतको चढ़ा बनाकर उसका दूध दुहा। अन्तर्धाने दूधके रूपमें सब प्रकारके अन्न दुध लिये थे, वे ही वीजरूपमें प्रकट हुए और उनमें तब आरम्भ—तब प्रजापति अन्न पैदा हुए, जो फलके पत्र लम्बेपर काट लिये जाते हैं। धान, जौ, रोहू, छोटे धान्य, तिल, जौन, ज्वार, मोटा, तीना, दड़द, मूंग, मसूर, गहर, कुलभी, अरहर,चना और सना—ये सतरह प्राण्य ओषधीयोंकी आतिथी हैं। उनके नामों अनेकाली केवल नौदह ओषधीय हैं, जिनमें मात और मात आरम्भ हैं। उनके नाम ये हैं—धान, जौ, रोहू, छोटे धान्य, तिल, जौन, कुलभी, मसूर, तीना, चित्त, मलेधुल, कुलधुल, मकई और वेणुधन जब घानेपर भी ये ओषधीयों फिर न अन्न मकीं, भगवान् ब्रह्माजीने अन्नकी पुष्टिके लिये दमसे साथ करनेकी आज्ञा दी की जैकेका उपाय उनका तबसे वेनाके वेनेपर अन्नकी उपज होने लगी। इस प्रकार जीविकाका प्रवर्ध हो

जानेपर ब्रह्मजीने न्याय और गुणके अनुसार वर्णव्यवस्था की। अपने कर्मोंमें लगे हुए ब्राह्मणोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। युद्धमें पीठ न दिखानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रका पद प्राप्त होता है। स्वधर्मपरायण वैश्योंको मरुदण्डोंका लोक मिलता है। सेवामें संलग्न रहनेवाले शूद्र गन्धर्वलोकमें जाते हैं। जो लोग गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें अमुसौ हज्जर उर्व्वीता

महर्षिनोंको प्राप्त होनेवाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थधर्मका पालन करनेवाले लोगों सप्तर्षियोंके लोकमें जाते हैं। गृहस्थधर्मका विधिवत् पालन करनेवालोंको प्राञ्जल्य लोककी प्राप्ति होती है। संन्यासियोंको ब्रह्मपद और योगियोंको अमृतत्वकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णधर्म और आश्रम धर्मोंका पालन करनेवाले लोगोंके लिये पृथक्-पृथक् लोकोंकी कल्पना की गयी है।

=====

स्वायम्भुव मनुकी वंश-परम्परा ■■■ अलक्ष्मी-पुत्र दुःसहके स्थान आदिकार वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! तदनन्तर ब्रह्माजी सब ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मनसे मानसो ■■■ हुई; साथ ही उनके सारांसे कारण और कार्यका भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओंसे लेकर स्थावरपथ्यत सभी जीव त्रिगुणव्यक्त माने गये हैं। इसी प्रकार समस्त घरायश्र भूतोंकी सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करनेपर भी ब्रह्माजीकी ■■■ बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्यसे युक्त नौ भानस-पुत्रोंकी उत्पत्ति किया। उनके नाम ये हैं—भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, हक्ष, अग्नि तथा वसिष्ठ। पुराणोंमें ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं।* इसके बाद ब्रह्माजीने अपने क्रोधसे रुद्रकी प्रकट किया; फिर संकल्प और धर्मको उत्पन्न किया, जो पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं। स्वयम्भु ब्रह्माजीने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनन्दन आदि चार भाई लोकमें आसक्त नहीं हुए। वे सत्र-के-सत्र निरपेक्ष, एकप्रविचर, भविष्यको जाननेवाले, वीतराग और मात्सर्यरहित थे।

तत्पश्चात् प्रजापतिने अनेक प्रकारके स्त्री-पुरुष उत्पन्न किये, जिनमें कामल, क्रूर, शान्त,

स्वामवर्ण तथा गौरवर्ण—सभी तरहके लोग थे। इसके ■■■ उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्रस्त्री उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वायम्भुव मनु हुआ। उन्हें ब्रह्माजीने प्रजापतियोंका रक्षक बनाया। फिर स्वायम्भुव मनुने शतरूपाको अपनी ■■■ बनाया, जो तपस्याके प्रभावसे सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपाने स्वायम्भुव मनुके सम्पर्कसे ■■■ पुत्रोंको ■■■ दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपादके नामसे ■■■ हुए। उन दोनोंकी अपने कर्मोंसे प्रसिद्धि हुई। शतरूपाके गर्भसे दो कन्याओंका भी जन्म हुआ। उनमेंसे एकका नाम ऋद्धि (आकृति) ■■■ दूसरीका प्रसूति था। स्वायम्भुव मनुने प्रसूतिका ■■■ दक्षसे और ऋद्धि (आकृति)-का रुचि प्रज्वपतिसे किया। प्रजापति रुचि और आकृतिसे जुड़वीं सन्तान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्रका नाम यज्ञ और कन्याका दधिष्ठा था। यज्ञके 'याम' नामसे विख्यात बारह पुत्र हुए। वे ही स्वयम्भुव मन्वन्तरमें बारह देवता कहलाये। ये बड़े तेजस्वी थे।

दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न

* भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुर्ष्वङ्गिरसं तथा। मरीचिं ■■■ च वसिष्ठं चैव मानसम्।

नव ब्रह्माः इत्येते पुराणे निख्यं वतः ॥

की; उनके नाम ये हैं, सुतो—श्रद्धा, लक्ष्मी, वृत्ति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लब्ध, वपु, शान्ति, सिद्धि तथा तेरहवों कीर्ति। इन सबको धर्मने अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण किया। इनसे शेष जो ग्यारह छोटी कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं—ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, क्षमा, संनति, कर्जा, अन्नसूया, स्वाहा और इन सबको क्रमशः भू, महदेवजी, परीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, वसिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरोंने ग्रहण किया। श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने दर्पको, वृत्तिने नियमको, तुष्टिने और पुष्टिने लीभको उत्पन्न किया। मेधासे श्रुतका, क्रियासे दण्ड, न्य और विनयका, बुद्धिसे बोधका, लब्धसे विनयका, वपुसे व्यवसायका, शान्तिसे क्षेमका, सिद्धिसे सुखका और कीर्तिसे यशका जन्म हुआ। ये सभी धर्मके पुत्र हैं।

कामसे उसकी पत्नी रतिने हर्म पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्मका पौत्र कहलाया। अभर्षको हिंसा थी। उसके गर्भसे अनृत पुत्र और निश्चरति नामवाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनोंसे दो पुत्रों तथा दो कन्याओंका जन्म हुआ। पुत्रोंके नाम थे नरक और कन्याओंके नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियाँ हुई। इनमें भवका स्त्री मयाने सब प्राणियोंका संहार करनेपरते 'मृत्यु' नामक पुत्रको उत्पन्न किया और वेदनेने नरकके संसर्गसे दुःख नामक पुत्रको जन्म दिया। मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्मरूप हैं और दुःखके हेतु बतलाये जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं।

अलक्ष्मीके चौदह पुत्र हैं, जिनमें केरु क्रमशः दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कारमें पृथक्-पृथक् रहते हैं। चौदहवेंका नाम दुःसह है, वह मनुष्योंके गृहोंमें निवास करता है। वह भूखसे दुर्बल, नौस्र मुख किये, नंग-धड़ंग और

निथड़ा लपेटे रहता है; उसकी आवाज कौएके समान है। जब ब्रह्माजीने उसे उत्पन्न किया, तब सबको खा जानेके लिये उद्यत हुआ। वह तमोगुणका भंडार था और बड़ी-बड़ी दाढ़ीके विकराल जान पड़ता था। उसका मुँह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर पड़ता था। उसको आहारके लिये उत्सुक देख लोकापितामह ब्रह्माजीने कहा—'दुःसह! तुझे इस संसारका भक्षण नहीं करना चाहिये। तू अपना क्रोध कर। रजोगुणकी कला त्याग और इस तामसो वृत्तिको भी छोड़ दे।'

दुःसहने कहा—जगदीश्वर! मैं भूखसे दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोरसे सता रही है। नाथ! बताइये—मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान् बनूँ? तथा मेरा निवास कौन है, जहाँ सुखसे रह सकूँ?

ब्रह्माजीने कहा—येद। मनुष्योंका घर तुम्हारा निवास-स्थान है, अधर्मपरायण पुरुष तुम्हारे भोजन हैं तथा त्यागसे ही तुम्हारी पुष्टि होगी। नर्म-वण और पनेके तुम्हारे वस्त्र होंगे। तुम्हारे आहारकी व्यवस्था करता हूँ। जिसमें किसी प्रकारकी भक्ति पहुँची हो, कोढ़े पड़ गये हों, कुत्तोंने दुष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तनमें रखा हो, जिसे मुँहसे फूँक-फूँककर तबा किया गया हो, जो जूँटा और अपक्व हो, जिसमेंसे पानी छूटता हो, जिसको किसीने लिंथा हो, जो शुद्धतापूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनपर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्तीको नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोणकी ओर मुँह करके खाया गया हो, दोनों सन्ध्याओंके समय और नाच, वाजा एवं स्वर-तालके साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्रीके द्वारा लाया, खाया देखा गया हो तथा जो और किसी दोषसे युक्त हो—ऐसा कोई भी खाने-पीनेका सामान तुम्हारी पुष्टिके लिये मैं तुम्हें देता हूँ।

यक्षन्! बिना श्रद्धावा: हवन, विन नद्याये, बिना जलके, अनहेतु-नापूर्वक दिया हुआ दान जो अर्थ नहीं हो अथवा धैर्य से करनेवाली हो, ऐसी वस्तुका दान और अत्यन्त अधिपानसे, दोषसे, क्रोधसे तथा यह मानकर किया हुआ दान—इन सबका फल तुम्हें हो मिलेगा! भूत-पुकारानेके लिये जो धनोपार्जनकी क्रिया की जाती है जो अन्तःशास्त्रोंद्वारा सम्पदित होनेवाली क्रियाएँ हैं, उन सबका तुम्हारी पुष्टिसे लिये तुम्हें देना है। जो धर्म केवल धन कमानेके लिये किया जाता, धर्मकी दृष्टिसे नहीं तथा जो अत्यन्त अविश्वनापूर्वक किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा-पूर्तिके लिये तुम्हें दे रहा है। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्रीके साथ सवर्ण्य करतो, सन्ध्या और विष्णुकर्मका उल्लङ्घन करते तथा असत्-शस्त्रोंके अनुरार कार्य या इनकी चर्चा करके दुहिते होते हैं, ऐसे मनुष्योंकी दयालेकी तुममें पूरी शक्ति होगी।

दुःसह! जहाँ एक ही पक्षिकमें दो भोजन प्रतीत होता हो अतिविध-सत्कार और अतिविध-देवका उद्देश्य न रखकर केवल अपने भोजन जाता हो भोजनमें भेद रखा जाता हो अर्थात् किसीके लिये अच्छा और किसीके लिये खराब प्रयत्न हो और जहाँ घरमें सौज-सौज कलह होता हो, जहाँ तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय-भोड़े आदि वाहन बिना छिल्लाये-मिलाये बंधि दिये जाते हैं और संश्लेषके पड़ते हो जिस घरकी भी-बुझाकर भाग नहीं किया हो, जहाँ रहनेवाले मनुष्योंकी तुमसे भय प्रकट होगा। जो मनुष्य बिना जलके ही ठण्डास करते, जूए और स्त्रियोंमें असक्त रहते, दुःसह सज्जन बोलते और विद्यालवती होते—विद्वानोंका तरह ऊपरसे साधु बनकर छिपे छिपे अपना उग्र मोहा करते हैं, वे सब तुम्हारे ठण्डाकारी हैं। जो अल्पजपफलनके बिना ही अध्ययन और विद्वान् हुए बिना हो गड़ करते हैं, लक्ष्मणन रहकर भी

प्रम्य विषय भोगोंका सेवन करते और अपने मनको ज्ञानके बल नहीं करते तथा छत्रि, वैश्य एवं अपने-अपने हंते हैं, ऐसे लोग परलोकको इच्छासे जो भी चेष्टा करते हैं, उसका साथ फल तुम्हें मिलेगा।

यक्षन्! तुम्हारी पुष्टिके लिये और भी उपाय हैं, मुने। जो लोग बलिदेवके अन्तर्में तुम्हारे नामके उन्तरनपूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और 'चक्षुःतसे विर्जयनं वयः' कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धतापूर्वक बना हुआ अन्न विधिपूर्वक भोजन करते, बाहर-भीतरसे पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और प्रियोंके वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्योंके धर्मको तुम त्याग देना। जहाँ दक्षिणसे देवताओंकी और ब्राह्मणसे पितरोंकी पूजा होती हो तथा कुलकी स्त्रियों, बहनों और अतिविधियोंका होता हो, उस घरको छोड़ देना। जहाँ बालक, वृद्ध, स्त्री-पुरुष स्वजनकीमें प्रेय हों, जहाँकी स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक रहती हों, बाहर जानेके लिये उत्सुक नहीं होतीं तथा लज्जाकी रक्षा करती हैं, घरपर भी दृष्टि डालना। जहाँ अवस्था और सम्बन्धके अनुसार स्नान, अग्रयन और भोजनकी हो, जहाँकि निवासी दगातु, सत्कर्मपरायण और साधारण सामग्रीसे युक्त हों तथा जिस घरके लोग गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणोंके खाड़े रहनेपर स्वयं भी ग्रामनपर नहीं बैठते, यह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिये। देवता, पितर, मनुष्य और अतिविधियोंके भोजनसे बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुषके घरमें भी तुम घेर न रहना।

जो मत्तवादी, कुमारीतु, अहिंसक, दूसरोंकी पीड़ा देनेवाले दोषदृष्टिसे रहित हों, ऐसे पुरुषोंको तुम छोड़ देना। जो अपने पतिकी सेवामें संलग्न रहती, दुष्टा स्त्रियोंका साथ नहीं करती कुटुम्बके लोगों एवं पतिके भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही खाकर अपने सरीरका पोषण करती हैं, ऐसी स्त्रियों भी तुम हाथ न लगाना।

जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास और दानमें मन लगाता है, यज्ञ कराले, शस्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करनेसे ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मणको भी तुम त्याग देना। दुःसह! जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञके लिये उद्यत रहता और अपने लिये उत्तम एवं विस्तृत वस्त्रग्रहणकी श्रुतिसे जीविका चलाता हो, उस श्रुतिके पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ—इन तीन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त हो और पशु पालन, व्यापार एवं कृषिसे जीविका चलाता हो, ऐसे पापरहित वैश्यको भी त्याग देना। यक्ष्मन्! जो दान, यज्ञ और द्विजोंकी सेवामें व्यस्त रहता और ब्राह्मण आदिको सेवासे ही जीवन निर्वाह करता हो—ऐसे शूद्रका भी त्याग देना।

जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति-स्मृतिके अनुकूल उपायसे जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता पूजन करता हो तथा पत्नी भी पूजामें संलग्न रहती हो, यहाँ अलक्ष्मीका हो सकता है। यक्ष्मन्! जो प्रतिदिन संध्याके भवन पानीसे धोया जाता और स्नान फूलोंसे पूजित होता है, उस घरकी और और ठाकर देख भी नहीं सकते। जिस घरमें हुई शय्याको सूर्य न देखते हों अर्थात् जहाँ लोग सूर्योदयसे पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो,

सूर्योदय होनेतक दीप जलता एवं सूर्यका पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मीका निवास-स्थान है। जहाँ साँड़, नन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, वाद्ययन्त्र तथा तौबेके पात्र हों, उस घरमें तुम्हारे लिये स्थान नहीं है।

दुःसह! जहाँ एके या कच्चे अन्नोक्त अनादर और शस्त्रोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन होता हो, उस घरमें तुम इच्छानुसार विचरण करो। जिस घरमें मनुष्यकी हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसोंका भी निवास रहे। जो अपने भाई-बन्धुको तथा शपिण्ड एवं समानेदण्ड मनुष्योंको अन्न और जल दिये बिना ही भेजता है, उस समय उन लोगोंपर तुम करो। जहाँ पुष्पाक्षी पहलेसे ही बड़े बड़े उत्सव मनानेमें प्रसिद्ध हो चुके और पहलेकी अपने घरपर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरोंमें न जो सुपकी हवासे, भीगे कपड़ेके अलक्ष्मी नखके अप्रभागके जलसे स्नान हों, उन कुरतक्षणी पुरुषोंके पास जो पुरुष देशवार, प्रतिक्री, कुलधर्म, जप, होम, मन्त्रस्त, देवयज्ञ, उत्तम शीघ्र तथा लोक धर्मोक्त भलीभाँति पालन करता हो, उसके संसर्गमें तुम्हें नहीं जाना चाहिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—दुःसहसे ऐसी बात कहकर ब्रह्मजो यहाँ अन्तर्धान हो गये। फिर उसने भी ब्रह्माजीकी आज्ञाका उसी प्रकार पालन किया।

दुःसहकी सन्तानोंद्वारा होनेवाले विध्वंस और उनकी शान्तिके उपाय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—दुःसहकी पत्नी निर्माँह हुई। यह कलिकी कन्या थी। कलिको पत्नीने रजस्वला होनेपर चाण्डालत्वं दर्शन किया, उसीसे इस कन्याका जन्म हुआ था। दुःसह और निर्माँहकी सोलह सन्तानें हुई जो समस्त संसारमें व्याप्त हैं। इनमें आठ पुत्र थे और आठ कन्याएँ। ये सब-के-सब अत्यन्त भयंकर थे। दन्ताकृष्टि,

तपोक्ति, परिवर्त, अक्षुक्, शकुनि, गण्डप्रान्तरति, गर्गहा तथा सस्यहा—ये आठ पुत्र थे। नियोजिका, विरोचिनी, स्वयंहारिका, भ्रामणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी—ये आठ कन्याएँ थीं, जो सम्पूर्ण जगत्को भय देनेवाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होनेवाले दोषोंकी शान्तिके उपाय बतलाऊँगा। पहले आठ

पुत्रोंके विषयमें सुनो। दन्तकृष्टि छोटे बच्चोंके दाँतोंमें स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुःसह नामक अलक्ष्मी-पुत्रको वहाँ बुलाना चाहता है। उसकी शक्तिके लिये सोपे हुए बालककी शय्या और दाँतोंपर सफेद सरसों छींटना चाहिये तथा सुवर्चला (ब्राह्मी) नामक औषधिसे स्नान कराने और [] शस्त्रोंका भाट करानेसे भी यह दोष दूर होता है। दुःसहका दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है, तब वह [] 'यही हो, यही हो' ऐसा कहता हुआ मनुष्योंको शुभाशुभमें लगा देता है। यदि अकस्मात् शुभाशुभकी प्रवृत्ति हो तो उसे [] प्रेरणा समझनी चाहिये। यदि शुभका कथन [] श्रवण हो तो विद्वान् पुरुष उसे यज्ञसमय [] और यदि अशुभका श्रवण हो [] उसकी शान्तिके लिये भगवान् विष्णु, चराचरगुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुसदेवताके नामोंका कीर्तन करना चाहिये। जो अन्यके गर्भमें दूसरे गर्भोंको रखने और बदलनेमें [] अनुभव करता है तथा कोई धन करनेके लिये उत्सुक मनुष्यके मुखसे किसी और ही बातको कहला देता है, वह दुःसहका तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शान्तिके लिये भी तत्त्ववेत्ता पुरुष [] सरसों छिड़के और रक्षोघ्न-मन्त्रोंका पाठ करे।

अङ्गधरु नामक चौथा कुमार वायुके समान मनुष्योंके अङ्गोंमें प्रवेश करके स्फुरण (फट्कने) आदिके द्वारा शुभाशुभ फलकी सूचना देता है। इसकी शान्तिके लिये कुशोंसे शरीरको झाड़ें। दुःसहका पाँचवाँ कुमार शकुनि कौवे आदि पक्षियोंके अथवा कुत्ते-सिंघार आदि पशुओंके शरीरमें स्थित होकर अपनी बोलीसे शुभाशुभ फलको सूचित करता है। उसमें भी अशुभसूचक शब्द होनेपर कार्यारम्भ परित्याग करना चाहिये और शुभसूचक शब्द होनेपर आत्यन्त खीघ्रताके साथ कार्यारम्भ कर देना चाहिये। ऐसी प्रजापतिक कथन है। द्विजश्रेष्ठ! गण्डप्रान्तस्थ नामक []

कुमार गण्डप्रान्तोंमें आये मुहूर्ततक स्थित हो सब प्रकारके कार्यारम्भका नाश और मातृलिक कर्म तथा अनिन्दनीयता (प्रतिष्ठा)-का अपहरण करता है। ब्रह्मर्षिके आर्त्तावादे, देवताओंकी स्तुति, मृतशस्त्र, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जलसे स्नान, जन्मकालिक नम्रव और ग्रहोंके पूजन, धर्ममय उपनिषदोंके पाठ, शास्त्रोंके दर्शन तथा गण्डान्तर्गम पैदा हुए बालककी अवज्ञा (कुल [] उसका मुँह न देखने)-से इसके दोषको हानि होती है। सप्तर्षी कुमार 'गर्भङ्गा' यज्ञा भयंकर है, जो स्त्रियोंके गर्भमें प्रवेश करके गर्भव्य पिण्डको अपना प्राप्त बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रपूज्यक रहने, प्रसिद्ध मन्त्र (कवच आदि) लिखकर बौधने, उत्तम फूलों आदिकी [] धारण करने, पवित्र गृहमें रहने [] परिश्रम न करनेसे गर्भवती स्त्रीकी उसके भयसे [] है। अतः इसके लिये सदा चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार अष्टर्षी कुमार सस्पृहा है, वह [] उपवको [] करता है। उसकी [] शान्ति करनी चाहिये; इसके लिये उपाय है—छेतमें पुराण पढ़ना, [] होकर वहाँ जान, बाण्डलका उसमें प्रवेश कराना, [] पूजा कड़ाना और चन्द्रमा एवं जल (वरुण)-के नामों पर मन्त्रोंका कीर्तन करना।

दुःसहकी पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्योंको परायी स्त्री और पराये धनके अपहरण आदिमें लगा देती है। पवित्र ग्रन्थों, मन्त्रों अथवा स्तुतियोंके पाठसे तथा क्रोध-लोभ आदि दुर्गुणोंका त्याग करनेसे उसकी शान्ति होती है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि 'नियोजिका पहले इन दुष्कर्मोंमें लगा रही है' यों विचारकर उसका विरोध करते हुए उन कर्मोंका त्याग करे। जब कोई अपनेको [] दे यह मर बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिकने ही इसे इस बुद्धिमें लगाया है, क्रोध आदिके कभीभूत न हों। इसी प्रकार विद्वान् पुरुष सदा इस कृत्तका स्मरण करता रहे कि नियोजिका

॥ दक्षः प्रजापतिः सन्ततिं कृत्वा स्वयम्भुव सर्गकं वर्णनं ॥

ही मुझको और मेरे चित्तको परस्त्री-संसर्गमें लगाती है। दूसरी कन्याका नाम विरोचिनी है। वह परम्पर प्रेम रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंमें, भाई-बन्धुओंमें, मित्रोंमें, पिता-मातामें, पिता-पुत्रमें तथा भ्रातात्थ पुरुषोंमें विरोध हाथ करती है। अतः बलिकर्म (पूजोपहारसमर्पण) करने, कठोर व्यक्तियों सहने तथा शास्त्रांश आचार-विचारका चालन करनेके द्वारा उसके भयसे अपनी रक्षा करे। तीसरी कन्याका नाम स्वयंहरिकी है। यह खलितानसे अन्ध, और गोरालसे दुध-खो बटुनेवाले प्रयत्नसे उसकी बुद्धि गड़ कर देती है और अन्तर्धान रहती है। इतना ही नहीं, उसके चारों ओर अथपका अन्न तथा अन्नभंडारसे अनाज चुता लेती है और परोसी हुई रसोईको भोजन करनेवाले मनुष्योंके स्थान भी भोजन करती है। पशुओंके जूटे क्षणतक भूरा लेती है। हुए खेत, और शास्त्रासे अद्वि-विद्विक्ता हड़प लेती है। गायों और स्त्रियोंके धनोंसे दूध और है। वहींसे भी, तिलसे तेल, कुसुम रंग तथा रत्नसे सुत छर लेती है। उस प्रकार स्वयंहरिकी निरन्तर अपहरणमें ही लगी रहती है। उससे रक्षा होनेके लिये अपने घरमें मोरके जोड़े रखे। स्त्रीको पूजिम मूर्ति बनाकर स्थापित करे, घरकी दीवारपर रक्षाके मन्त्र और पावन लिखे, घरके भीतर बूटन न रखने दे, हवनकी अग्निसे तथा देवताको धूप देनेसे जो गरम हो, उसे लेकर दूध आदिके वर्तनोंमें लगा दे [गाय और स्त्रीके स्नानमें तथा

अन्नभंडार आदिमें भी उस धम्मका स्पर्श करा दे।] इससे होती है। जो एक स्थानपर निवास करनेवाले पुरुषके मनमें उद्वेग पैदा करता है, वह नाम्ही कन्या है। उसकी शान्तिके लिये आसन, सय्या तथा उस मृगपर, जहाँ पशु रहता हो, पालो सरसों छँट दे। साथ ही एकाग्रचित्त होकर पूर्वी सूक्तका जप करे।

दुसहस्री पाँचवीं कन्या स्त्रियोंके मासिक चर्प करती है। इसलिये उसे ऋतुहारिका अन्नक पहिचये। उसकी शान्तिके लिये स्त्रीको तोषणों, देवालयके समीप, चैत्य वृक्षके नीचे, पर्वतके नदीके संगम एवं सरोवरोंमें नहलाना चाहिये। साथ ही चिकित्साशास्त्रके अन्ते कुत्ताकर उसकी दो हुई उत्तम ओषधियोंका सेवन भी चाहिये। छठी कन्याका गाय स्मृतिहरा है। यह स्त्रियोंकी स्मरणशक्तिको है। पवित्र एवं एकान्त स्थानमें रहनेसे उसकी शान्ति होती है। सातवीं बीजहरा कहलाती है। यह भयानक है। स्त्री-पुरुषोंके रक्त बीजका अपहरण किया है। पवित्र अन्नके भोजन तथा मित्य स्नान करनेसे उसका शान्ति होती है। आठवीं कन्या विद्वेगिणी है, जो सम्पूर्ण जगत्को देनेवाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषको लोगोंका ठेपपात्र बना देखे है। उसकी शान्तिके लिये मधु, घृत, क्षीरपिशित तिलोंका हवन एवं मित्रविद्या नामक यज्ञ करे।

दक्ष प्रजापतिकी संतति का स्वयम्भुव सर्गका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भृगुसे उनकी पत्नी ख्यातिने और विधाता दो देवताओंको उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान् नासायनकी धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मीदेवी भी स्वर्गलोक ही गर्भसे प्रकट हुई। महात्मा मेरुको दो कन्याएँ थीं—आयति और निर्यति। ये ही धातु और विधाताकी पत्निकी

हुई। इन दोनोंसे दो पुत्र हुए—प्राण तथा मेरु महायज्ञस्वी पिता प्रकट। श्रीमृकण्डसे मेरु जन्म हुआ, मेरी माता वनस्विनी देवी थीं। मेरी पत्नी मृकण्डकी गर्भसे पुत्र घटशिरका जन्म हुआ। प्राणकी सन्तानका वर्णन मुनी। प्राणका पुत्र सुतिमान् और सुतिमान्का अजरा हुआ। उन

दोनोंके ऋतुत-से पुत्र-पौत्र हुए।

परीचिको पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको किया। महात्मा पौर्णमासके दो पुत्र हुए—जिरजा और पर्वत। अङ्गिराको पत्नी स्मृतिने चार कन्याओंको जन्म दिया। उनके नाम ये हैं—सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार पहर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा योंगी दत्तात्रेय—इन तीन पापरहित पुत्रोंको उत्पन्न किया। पुलस्त्यको पत्नी प्रीतिसे दत्तोवि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्वजन्ममें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 'अगस्त्य'के नामसे प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलहको पत्नी थी। उसने कर्दम, कर्कश और लहिष्णु—ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। ऋतुको पत्नी सप्ततिने हजार बालविरहित ऊर्ध्वरेता महर्षियोंको किया। वसिष्ठको पत्नी ऊर्जजिः गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न हुए—राज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अग्न्य, सुतपा और मधु सप्तर्षि हुए।

ब्रह्मन्। अगितत्त्वके अभिभाती देवता अग्नि ब्रह्माजीके प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहने तीन पुत्र उत्पन्न किये, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—पावक, पवमान और शुधि। इनमें शुधि जलको सोखनेवाला है। इन तीनोंके वंशमें प्रत्येकके पंद्रह पंद्रहके क्रमसे पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके पुत्रोंकी संख्या जोड़नेसे कुल उनकास अग्नि होते हैं। ये सब-के-सब दुर्जय माने जाते हैं। ऋजुजीके द्वारा उत्पन्न जो अग्निधान, बर्हिषद्, अतर्जिनक और सार्जिनक पितर बतलाये गये हैं, उनसे स्वयाने दो कन्याओंको जन्म दिया। जिनके नाम ये—मेता और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम अन्तसे सम्पन्न तथा सप्त गुणोंसे सुशोभित, ब्रह्मादिनी एवं योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओंकी वंश-परम्पराका वर्णन हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इसका चिन्तन करता है, निःसन्तान नहीं रहता।

ऊर्जजि बोले—भगवन्! आपने जो अभी स्वायम्भुव मन्वन्तरका चर्चा की है, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मन्वन्तरके कलमान, देवता, देवर्षि, राजा और इन्द्र—इन सबका वर्णन कांजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन्! मन्वन्तरकी अवधि इकहजर चतुर्दशसे कुछ अधिक कालकी है, यह बात बतायी चुकी है। अब मानव-वर्षसे मन्वन्तरका कालमान सुनो। तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है। देवताओंके मानसे आठ लाख हजार वर्षोंका यह काल है। सबसे पहले मनु स्वायम्भुव हैं। इनके स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हैं। ये मनु बीस लुके हैं। समय वैवस्वत मनुका राज्य है। प्रियव्रतमें सावर्षि नामवाले पाँच मनु, रौष्य मनु तथा मनु—ये और होनेवाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मन्वन्तरोंके प्रकरणमें करेंगे। ब्रह्मन्! इस समय मन्वन्तरोंके देवता, ऋषि, और पितरोंका परिचय देता हूँ। उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानोंका भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रोंके ग्रन्थका क्षेत्र कितना था।

पहले स्वायम्भुव मन्वन्तरके प्रथम त्रेतायुगमें प्रियव्रतके पुत्रों अर्थात् स्वायम्भुव मनुके पौत्रोंने पृथ्वीके वर्ष विभक्त किये थे। प्रजापति कर्दमजीकी पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रतको व्याहो गयी थी, उसके गर्भसे दो कन्याएँ और दस पुत्र हुए। कन्याओंके नाम ये—सम्राट् और कुक्षि। उन दोनोंके दसों भाई प्रजापतिके समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें सातके नाम इस प्रकार हैं—अग्रशीघ्र, मेधातिथि, वपुष्मान्, ज्योतिष्मान्, सुक्त्रिमान्, भव्य और सज्जन। इनके सिवा मेधा, अग्रिबहु और मित्र—ये तीन और थे, जो तपस्या और योगमें तत्पर रहते थे। इन्होंने अपने पूर्वजन्मके

वृत्तान्तोंका स्मरण था। अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषोंने राज्य-भोगमें मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रतने शेष सातों पुत्रोंको सत्ते द्वीपोंके राजपदपर धर्मपूर्वक अधिकृत कर दिख। अब द्वीपोंका वर्णन सुनो।

प्रियव्रतने जम्बूद्वीपमें आग्नीध्रको राजा बनाया। प्लक्षद्वीपका राज्य मेधातिथिको स्त्रीषा। शाक्यलद्वीपमें वपुष्मान्को और कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान्को राजा बनाया। सुतिमान् क्रौञ्चद्वीपके, भव्य शकद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके स्वामी बनाये गये। पुष्करराज सवनके दो पुत्र हुए—महावीर और धातकि। उन्होंने पुष्करद्वीपको दो भागोंमें बाँटकर बसाया। भव्यके सात पुत्र थे, उनके नाम ये हैं—जलद, कुमार, सुकुमार, चनीयक, मेधावी और महादुम। उन्होंने अपने-अपने नामसे शाकद्वीपके किये। सुतिमान्के कुशल, मनुग, उष्ण, प्रकार, जम्बूका, पुनि और दुन्दुभि—ये सात ही पुत्र थे। उनके नामसे क्रौञ्चद्वीपके सात हुए। ज्योतिष्मान्के कुशाल, मनुग, उष्ण, प्रकार, जम्बूका, पुनि और दुन्दुभि—ये सात ही पुत्र थे। उनके नामसे प्लक्षद्वीपके भी सात हुए और उनके नामसे प्लक्षद्वीपके भी सात खण्ड बन गये। उन खण्डोंके नाम इस प्रकार हैं—शाकभ्य, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, शेमक, ध्रुव। प्लक्षद्वीपसे लेकर शाकद्वीपतकके पाँच द्वीपोंमें वर्णाश्रम-धर्म विभागपूर्वक स्थित हैं। वहाँ धर्मका सदा स्वाभाविक रूपसे पालन होता है। कभी किसी जीवको हिंस्र नहीं की जाती। उन

पाँचों द्वीपों और उनके वर्षोंमें सब धर्म सामान्य रूपसे सर्वत्र प्रचलित हैं।

ब्रह्मन्! राजा प्रियव्रतने आग्नीध्रको जम्बूद्वीपका दिया। उनके नौ पुत्र हुए, जो प्रजापतिके सपान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़ेका नाम नाभि था, उससे छोटा किम्बुरुष था। तीसरेका नाम हारि, चौथेका इलावृत्त, पाँचवेंका रम्य, छठेका हिरण्यक, सातवेंका कुरु, आठवेंका भद्राश्व और नवेंका केतुमाल था। इन पुत्रोंके नामपर ही जम्बूद्वीपके नौ खण्ड हुए। हिमवर्षको छोड़कर शेष जो किम्बुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुखकी अधिकता है और बिना धन किसे स्वभावसे हो वहाँ नामकओंको सिद्धि होती है। उनमें प्रकारके विपर्यय (अमृज, अकाल मृत्यु आदि) अरा-मृत्युका कोई भय नहीं है और न वहाँ धर्म-अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम, अधम आदिका ही कोई भेद है। उन आठ वर्षोंमें न चार युगोंका है, न छः ऋतुओंकी। वहाँ विशेष ऋतुके कोई षिड नहीं दीख पड़ते। आग्नीध्रकुमार नाभिके पुत्र ऋषभ और ऋषभके भरत हुए, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे बड़े थे। अपने पुत्रको राज्य दे महाप्रजया (संन्यास) करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि गुलाहके ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्षको, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरतको दिया था; इसलिये महात्म्य भरतके नामपर इसका नाम भारतवर्ष हो गया।

भरतके पुत्र सुपति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरतने उनकी राज्य देकर वनका आश्रय लिया। राजा प्रियव्रतके पुत्रों तथा उनके भी पुत्र-पौत्रोंने स्वायम्भुव मन्वन्तरमें सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका उपभोग किया। द्विजश्रेष्ठ! यह मैंने तुम्हें स्वायम्भुव मन्वन्तरकी सृष्टि बतलायी अब और क्या सुनाऊँ?

जम्बूद्वीप और उसके पर्वतोंका वर्णन

कौबहुकिने पूछा—ब्रह्मन्! द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन-कौन-सी नदियाँ हैं? महाभूत (पृथ्वी) और लोकालोकका प्रमाण क्या है? चन्द्रमा और सूर्यका ज्वास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने! ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतलइये।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! समूची पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानोंका वर्णन करता हूँ सुनो। मध्यभाग। जम्बूद्वीपसे लेकर पुष्करद्वीपतक जितने द्वीपोंकी घेरे चर्च है, उन सबका विस्तार इस प्रकार है। एक द्वीपसे दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है; इसी क्रमसे जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शास्मल, कुश, क्रौञ्च, पुष्करद्वीप स्थित हैं। ये क्रमशः इक्षु, सुगन्धित, दही, दूध और जलके समुद्रोंसे हैं। ये समुद्र भी एकको अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं।

अब मैं जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन हूँ। इसकी लंबाई-चौड़ाई एक योजनकी है। इसमें हिमवान्, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत तथा शृङ्गी—ये सात वर्षपर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीचमें है, उसके सिवा जो नील और निषध नामक दो और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। दक्षिणमें तथा नीलासे उत्तरमें जो दो-दो पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः दस दस हजार योजन क्रम है। अर्थात् हेमकूट और श्वेत नब्बे-नब्बे हजार योजनतक तथा हिमवान् और शृङ्गी अस्सी-अस्सी हजार योजनतक फैले हुए हैं। वे सभी दो-दो हजार योजन ऊँचे और उन्को हो चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीपके छः वर्षपर्वत समुद्रके भीतरतक प्रवेश किये हुए हैं। वह पृथ्वी दक्षिण और उत्तरमें नीची और बीचमें ऊँची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीपके तीन खण्ड दक्षिणमें हैं और तीन खण्ड उत्तरमें।

इसके मध्यभागमें इलावृत वर्ष है, जो आधे चन्द्रमाके आकारमें स्थित है। उसके पूर्वमें भद्राश्व और पश्चिममें केतुपाल वर्ष है। इलावृत वर्षके मध्यभागमें सुवर्णमय मेरुपर्वत है, जिसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। यह सोलह हजार योजन नीचेतक पृथ्वीमें समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी सोलह हजार योजन हो है। वह शराव (पुराणे)—की आकृतिका होनेके कारण छोटीकी ओर बर्तीस हजार योजन चौड़ा है। मेरुपर्वतका रंग पूर्वकी ओर सफेद, दक्षिणकी ओर पीला, पश्चिमकी ओर और उत्तरकी ओर लाल है। रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रियका है। मेरुपर्वतके ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंके निवासस्थान हैं। इनके बीचमें चार पर्वत हैं। वह सभामण्डप, योजन ऊँचा है। उसके नीचे विष्णुसम्भ (आधार) रूपसे चार पर्वत, जो दस-दस योजन ऊँचे हैं। क्रमशः पूर्व दिशाओंमें स्थित हैं। उनके नाम इस हैं—मन्दर, गन्धमादन, विपुल और सुपासर्व। इन चारों पर्वतोंके ऊपर चार बड़े-बड़े वृक्ष हैं, जो श्वजाखी भीति उनकी स्तम्भा बघाते हैं। मन्दराखलपर कटम्ब, गन्धमादन पर्वतपर जम्बू, विपुलपर भीमल तथा सुपासर्वके ऊपर वरगदका महान् वृक्ष है। इन पर्वतोंका विस्तार ग्यारह-ग्यारह सौ योजनका है। मेरुके पूर्वभागमें उत्तर और देवकूट पर्वत हैं, जो नील और निषध पर्वततक फैले हुए हैं। निषध और पारियात्र—ये दो पर्वत मेरुके पश्चिम भागमें स्थित हैं। पूर्वजले पर्वतोंकी भीति ये भी नीलगिरितक फैले हुए हैं। हिमवान् और कैलासपर्वत मेरुके भागमें स्थित हैं। ये पूर्वसे पश्चिमकी ओर फैलते हुए समुद्रके भीतरतक चले गये हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भागमें शृङ्गवान् और चारुधि

नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भूगवाले पर्वतोंकी भाँति समुद्रके भीतरतक फैले हुए हैं। द्विजश्रेष्ठ! ये मर्यादा-पर्वत कहलाते हैं।

हिमवान् और हेमकूट अर्द्ध पर्वतोंका पारस्परिक अन्तर नौ-नौ हजार योजन है। ये इत्यकृतत्वक्के मध्यभागमें मेरुकी चारों दिशाओंमें स्थित हैं। गन्धमादन पर्वतपर जो जामुनके फल गिरते हैं, वे हाथीके शरीरके बराबर होते हैं। उनमेंसे जो रस निकलता है, उससे जम्बू नामकी नदी प्रकट होती है, जहाँसे जाम्बूद्वीप नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। यह नदी जम्बूद्वीपके मूलभूत मेरुपर्वतकी परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँके निवासो उसका जल पीते हैं। भद्राश्ववर्षमें भगवान् विष्णु हयग्रीवरूपसे, भारतवर्षमें कच्छपकपसे, केतुमास्तवर्षमें वाराहकपसे उत्तरकुक्षमें मत्स्यकपसे विराजते हैं।

द्विजश्रेष्ठ! मन्दर आदि पर्वतोंपर जो और सरोवर हैं, उनके सुनो। मेरुके पूर्वके पर्वतपर वैत्ररथ नामक वन है, दक्षिण शैलपर नन्दन वन है, पश्चिमके पर्वतपर वैभ्राज वन है और उत्तरवाले पर्वतपर सावित्र नामक है। पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें मानस, पश्चिममें शीतोद और उत्तरमें महाभद्रनामक सरोवर हैं। शीतार्त, चक्रमुञ्ज, कुलीर, मुकट्कान्, मणिशैल, वृषवान्, महानील, भद्राश्व, सुप्रिन्दु, मन्दर, वेणु, तामस, निषध तथा देवशैल—ये महान् पर्वत मन्दराचलसे पूर्व दिशामें स्थित हैं। त्रिकूट, शिखरिद्धि, कसिङ्ग, पतङ्गक, रुचक, सानुमान्, विशाखवान्, श्वेतोदर, सम्पूज, वसुधारलवान्, एकशृङ्ग, महाशैल, राजशैल, पिण्डक, पञ्चशैल, कैलास और हिमालय—ये मेरुके दक्षिणभागमें स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदूर्य, पिङ्गल,

पिङ्गर, महाभद्र, सूरस, कपिल, मधु, अञ्जन, कुक्कुट, कृष्ण, पाण्डुर, सहस्रशिखर, पारियात्र और मृद्वज्जन्—ये मेरुके पश्चिम विष्कम्भ विपुल गिरिसे पश्चिममें स्थित हैं। शङ्खकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान्, नील, स्वर्णशृङ्ग, शतशृङ्ग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहादि, मयूर तथा जारुधि—ये सभी पर्वत मेरुके उत्तरभागमें स्थित हैं। इन पर्वतोंकी कन्दारें बड़ी मनोहर हैं। हरे-भरे वन और म्यन्त्र जलवाले सरोवर उनकी लोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यप्राप्ति मनुष्योंका जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ! ये स्थान इस पृथ्वीके स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप-पुण्यका उपार्जन नहीं होता। ये देवताओंके लिये भी पुण्यभोगके ही स्थान हैं। इन पर्वतोंपर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गन्धर्वोंके सुन्दर एवं विशाल हैं। वे परम पवित्र तथा देवताओंके मनोहर श्रवणोंसे सुशोभित हैं। वहाँके सरोवर भी बड़े सुन्दर हैं। वहाँ मय प्रभुओंमें सुख देनेवाली ताम्र फलती है। इन पर्वतोंपर मनुष्योंमें कहीं वनमनस नहीं होता।

प्रकार मैंने चार पर्वतोंसे सुशोभित पार्थिव कमलका वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वन चारों दिशाओंमें इस कमलके पत्र हैं। मेरुके दक्षिणभागमें जिस भारत नामक वर्षकी जना बनी गयी है, वही कर्मभूमि है। अन्य स्थानोंमें पाप-पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती। भारतवर्षको ही सबसे प्रधान समझना चाहिये। क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्षसे मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, त्रियम्गोनि जन्म और कोई गति—जो चाहे प्राप्त कर सकता है।

श्रीगङ्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुष आदि वर्षोंकी विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, पर्वत और जनपदोंका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—द्विऋषेष्ठ! विभ्रयंभि भगवन् नारायणका जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसीसे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गाका उद्भाव हुआ है। वहाँसे चलकर वे सुधाकी उत्पत्तिके स्थान और जलके आधारभूत नन्दमण्डलमें प्रविष्ट हुई और सूर्यकी किरणोंके सम्पर्कसे अस्वन्त पवित्र हो मेरुपर्वतके शिखरपर गिरी। वहाँ उन्नीस चार धाराएँ हो गयीं। मेरुके शिखरों और तराईसे नीचे गिरती-बहती गङ्गाका जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होनेके कारण नीचे गिरने लगा। प्रकाश यह जल आदि पर्वतोंपर, बराबर-बराबर चैत वेगसे बड़े-बड़े पर्वतोंको विदीर्ण करती हुई गङ्गाको जो धारा पूर्व दिशाकी ओर गयी, वह सीतलके नामसे विख्यात हुई। मोठा भैरव नामक जनको जलसे आप्लावित करती हुई भरुण्ड गङ्गा और वहाँसे श्रीराना पर्वत तथा अन्य पहाड़ोंको लँकती हुई पृथ्वीपर पहुँची। वहाँसे महाभयर्षमें होती हुई समुद्रमें मिल गयी। इसी प्रकार मेरुके दक्षिण गन्धमादनपर्वतपर जो गङ्गाको दूसरी गिरी, वह अलकनन्दाके नामसे विख्यात हुई। अलकनन्दा मेरुकी पादियोंपर फैले हुए नन्दन वनमें, वैद्यताओंको आनन्द प्रदान करनेवाला है, वहाँसे हुई बड़े वेगसे चलकर मानसरोवरमें पहुँची। उस सरोवरको अपने जलसे परिपूर्ण करके गङ्गा शैलगज्जके रमणीय शिखरपर आयी। वहाँसे क्रमशः दक्षिणमें स्थित समस्त पर्वतोंको अपने जलसे आप्लावित करती हुई महागिरि हिमवान्पर जा पहुँची। वहाँ भगवान् शङ्करने गङ्गाजीको अपने शोशाश्च धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा।

अब जल भरीरधने आकर तपस्वरु और रतुतिके द्वारा भगवान् शिवकी आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महर्षिजीने गङ्गाको छोड़ दिया। फिर वे गल धाराओंमें विभक्त होकर दक्षिण समुद्रमें जा मिलीं। उनकी तीन धाराएँ तो पूर्व दिशाकी ओर गयीं। एक धारा भगवार्थके पीछे-पीछे दक्षिण दिशाकी ओर बहने लगी।

मेरुगिरिके पश्चिममें जो धिपुल नामक पर्वत है, उसपर गिरी हुई महानदी गङ्गाकी धारा स्वर्णशुके नामसे विख्यात हुई। वहाँसे नैराज पर्वतपर होती हुई स्वर्णशु जीतोद सरोवरमें गयी और उसे उपप्लावित करके त्रिशिख पर्वतपर पहुँच गयी। फिर वहाँसे अन्य पर्वतोंके शिखरोंपर होती हुई केतुमल्लवर्षमें पहुँचकर खारे पानीके समुद्रमें मिल गयी। मेरुके उत्तरीय पाद सुपार्श्वपर्वतपर

गिरी हुई गङ्गाकी धारा सोमाके नामसे विख्यात हुई और सावित्र वनको पवित्र करती हुई सरोवरमें जा पहुँची। वहाँसे अद्भुत पर्वतपर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओंको लाँघती हुई उत्तरकुरु नामक वर्षमें बहने लगी। अन्ततोगत्वा महासागरमें जा मिली।

द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने तुम्हें गङ्गाजीकी वर्त्तिका वृत्त कह सुनाया। साथ ही अम्बुद्वीपका विवेक और उसके वर्ष-विभाग भी दिये। किम्पुट्ट आदि समस्त वर्षोंमें बड़े सुखसे रहती है। वैसे किसी प्रकारका भय नहीं सताता। वनमें कोई डोटा-बड़ा या कैच-नीच नहीं होता। जम्बूद्वीपके नवों वर्षोंमें सात-सात फुल पर्वत हैं और प्रत्येक देशमें पर्वतोंसे निकलने हुई अनेकानेक नदियाँ हैं। विप्रवर। किम्पुट्ट आदि जो आठ हैं, वहाँ पृथ्वीसे ही प्रचुर जल निकलता है; किन्तु भारतवर्षमें वर्षाके जलसे विशेष है। वर्षोंमें वास्ती, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियाँ मनुष्योंको प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष आदि वृक्षोंसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, बाधी-सिद्धि कहते हैं। स्वभावसे ही होनेवाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देशसे या स्थानविशेषसे जो कार्यसिद्धि होती, उसका नाम देश्या है। जलकी सुखमतासे होनेवाली सिद्धि तोयोत्था कही गयी है। व्यसनसे हो होनेवाली सिद्धिको मानसी कहते हैं तथा उपासन आदि कर्मसे जो सिद्धि प्राप्त होती है; वह कर्मजा कहलाती है। किम्पुट्ट आदि वर्षोंमें बुगकी व्यवस्था और आधि-व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्यका अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता।

कौटुकिने कहा—भगवन्! आपने जम्बूद्वीपका संक्षेपसे वर्णन किया; किन्तु महाभाग! अभी-अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्षको छोड़कर और कहीं किसी हुआ कर्म पुण्य और

जनक नहीं होता, केवल भारतवर्षसे ही मोक्ष स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पाताल आदि लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है। मनुष्योंके लिये और किसी भूमिपर कर्मका विधान नहीं है, केवल यह ही कर्मभूमि है। अतः भारतवर्षका वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये। जितने इसके भेद हों, इस देशकी स्थिति हो और जो-जो यहाँ पर्वत हों, उन सबका भलीभाँति वर्णन कीजिये।

वर्षाण्डेयजी कहते हैं—ब्राह्मन्! सुनो, भारतवर्षके विभाग हैं, उन सबके बीचमें समुद्रका अन्तर है; एक दिभागके मनुष्यका दूसरे विभागमें जाना असम्भव है। उक्त नौ विभागोंके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रद्वीप, कसेत्मानु, ताम्रवर्ण, गर्भास्तिमानु, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गन्धर्वद्वीप, वारुणद्वीप और नवौ गट भारतवर्ष। भारत भी समुद्रसे घिरा है। उत्तरसे दक्षिणतक एक हजार योजन बड़ा है। इसके पूर्वमें और पश्चिममें पवन रहते हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंका निवास। ब्राह्मण आदि वर्षोंके लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र-ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मोंसे अपनेको पवित्र करते हैं; इन्होंने इनका जीवन-निर्वाह भी होता। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मोंसे वे स्वर्ग, और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हींको लोक-लोक न करनेसे इन्हें पाप भोगना पड़ता है।

महेन्द्र, मल्ल, सद्य, शुक्तिमानु, शश, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात ही यहाँ कुल-पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यन्त विस्तृत, ऊँचे तथा रमणीय हैं। इनके सिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मन्दर, ददुराचल, वातस्वन, वैधुत, मीनाक, स्वरस, तुङ्गप्रस्थ, नागधिरि, रोचन, पाण्डुराचल, पुष्पागिरि, दुर्जयन्त, शैवत, अर्बुद, ऋष्यमूक, गोमन्त, कूटशैल, कूतस्मार, श्रौण्वन्त और चकोर आदि सैकड़ों और हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभागपूर्वक स्थित हैं। वे लोग

चिन श्रेष्ठ नदियों का जल पौरो है, उनके नाम सुनो। गङ्गा, परस्वती, सिन्धु, नन्दमणा (चिन्नव), यमुना, शतद्रु (सतलज), बितस्ता (जेलम), इरावती (रावी), कृष्ण, गोमती, घृतगन्गा, खड्गुय, दूधद्वती, विपासा (न्याम), देविका, रेक्षु, निक्षीय, गण्डकी, कीर्तिश्री (कोसी)—ये सभी नदियाँ हिमालय की नालों से निकलती हुई हैं। वेदस्त्रुति, वेदवती, वृषणी, सिन्धु, घेण, भाग्यन्त, सप्त-वेण, मेही, पारा, वर्मण्यता, दूषो, विदिता, वेजकती (भेतया), चिप्रा तथा जम्बती—इन नदियों का उद्गमस्थान पारियात्र पर्वत है। यहान्त मोन (मोन), नर्मदा, सुरथा, अदिका, यन्दाकिनो, दशार्ण, निरङ्गुटा, चिप्रोत्पला, कर्मोटा, पिनाबिन्द, पिण्डाश्वि, विपासा, वन्दुत्त, सुवेत्त, शुक्तिमती, राकुली, त्रिविवाक्रम और वेणवहिनी—ये गौदीय स्कन्दपर्वत की शाखाओं से निकलती हैं। शिरा, पयोप्पी, निर्विन्ध्या, तापी, निम्बल्लता, वेण्वा, वीतरावी, सितीवाणी, कुमुद्वती, करठोवा, महागौरी दुर्गा तथा अन्तःशिरा—ये पुण्यसलिला कल्याणमयी नदियाँ विन्ध्याचल की हैं। गोंदावरी, भीमरवी, कृष्णवेणी, तुङ्गभद्र, सुरप्रयोग, भाङ्गा तथा कालेरी—ये श्रेष्ठ सहायक नदियाँ प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पज और वत्सलान्वती—ये भल्लवचल से निकलती हैं। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितुमोपा, ग्रापिकुल्पा, इक्षुका, त्रिदिवा, लाङ्गुलिनी, वंशकरा—ये महेन्द्रपर्वत से निकलती मनी जल हैं। ग्रापिकुल्पा, कुमारो, नन्दगे, मन्दवाहिनी, कुशा और पलाशिनी—इनका उद्गम शुक्तिमान् पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गङ्गा और सरस्वती के सम्पन्न हैं तथा सभी राज्यात् वर्षापरम्परा से समुद्र में मिलती हैं। ये सभी नदियाँ सव जगत् के लिये माता-सदृश हैं। इन सबके पापहरिण्यो मन्त्र गन्त है। द्विजश्रेष्ठ! इनके अतिथि और भी हजारों छोटी नदियाँ हैं, जिनमें कुछ तो

केवल वर्षाकाल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहनेवाली हैं।

माल्य, अश्वकूट, कुल्य, कुन्तल, काशी, खंसल, खर्बुद, अकलिङ्ग, मलय और वृक—ये प्रायः मध्यदेश के जनपद होते गये हैं। सहायक नदियों के उत्तरका भूपण, जहाँ गोंदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण भूमध्यक्षेत्र से सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहाँ महत्मा भागिका मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—कालिक (सलख), वाटधान, अभीर, कल्याणिक, अपरान्त, मूद, पट्टन, चर्मखण्डिक, गान्धार, मथन, सिन्धु (सिंध), सीवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिङ्ग, पारव, शरभूषिक, वातर, खड्गभद्र, कैकेय और वत्सलिक। ये नदियों के उपनिवेश हैं। इनमें वेणु और तुङ्गकुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज (खंभात), दरद, यर्षर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, कालिंदर, जाकेय, भद्राज, पुष्कल, करोरक, लम्पक, तुलकर, पालिक, जागुड, औपथ और अभिभद्र—ये सब नदियों की जाति हैं। ताम्र, हंसवर्ण, कमनीर, गङ्गाद्र, शूलिक, कुडक, अर्णा—ये देश उत्तर में स्थित हैं।

अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो—अभ्राक, मुद्रक, अन्तर्गिरि, बाङ्गागिरि, कावड, रक्षेय, मल्ल, मण्वर्तिक, भाद्रोत्तर, प्रविजय, भार्गव, वेणमल्ल, प्राग्बोतिव, मद्र, विदेह (मिथिला), ताम्रलिक, मद्र, वणध और गोवन्त—ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाये जाते हैं। पाण्ड्य, केरल, चोल, कुन्ध, गोलाङ्गुल, तैलुष, पृथिक, कुसुम, वनवासक, महस्व, गङ्गदिक, कालिङ्ग, आपीर, वैशिक्य, आटव्य, रावर, पुलिन्द, विन्ध्यामालेय, वेदभ, दण्डक, पौरेक, मीरलिक, अरमक, भोगवर्धन, नैथिक, कुन्तल, अन्ध, उद्भिद्र, कन्दारक—ये सभी दक्षिणप्रदेश के जनपद हैं। अब अपरान्त देशों का वर्णन सुनो। सुपारक, कालिबल, दुर्ग,

THE PUBLISHED BY THE MANAGER, THE HINDU UNIVERSITY, CALCUTTA. PRINTED BY THE MANAGER, THE HINDU UNIVERSITY, CALCUTTA.

अनीकट, पुलिन्द, सुमीन्द, रूपय, धापद, कुसमिन्, कटाक्षर, कारसमर, लोहजङ्घ, वाजेय, राजपद्मक, नासिक्याव, नर्मदाके उत्तरके देश, भीरुकच्छ माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सुगङ्गा, आवन्त और अर्जुद—ये आपराज्य-प्रदेश हैं। अब विन्ध्यनिवासियोंके देश बतलाये जाते हैं। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किष्किन्धक, तोशल, फोशल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बुर, तुम्बुल, पट्ट, नैपथ, अग्रज, तुष्टिकर, वीरहोत्र और अर्वाति—ये सभी जलपद विन्ध्याक्षरको आदिश्योंमें बसे हैं।

अब पर्वतोंय देशोंका वर्णन किया है—नीहार, हंसमार्ग, कुरु, गुर्ण, कस, कुन्ताप्रखर, कर्ण, दार्य, कुशक, त्रिगर्त, मालय, किरात और तामर। ये पर्वतोंके आश्रयमें बसे हैं। इतने देशोंसे परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओंके देशोंको स्थिति है। इसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि—इन चारों युगोंकी स्थिति है। भारतवर्षके दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्वमें स्थिति है।

हैं और उत्तरको ओर धनुषको प्रत्यक्षाके समान हिमालय पर्वतकी स्थिति है। यह भारतवर्ष सत्र प्रकारकी उत्पत्ति का बीज है। यहाँ शुभकर्म करनेसे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, देवलोक और मरुद्गणोंका स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निन्दित कर्म करनेसे मनुष्यको मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरोंकी बोन भी मिल सकती है। ब्रह्मन्! इस उगत्में भारतवर्षके सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है। ब्रह्मर्ष! देवताओंके मनमें भी सदा यह अधिष्ठाया रहा करता है कि 'हम देवयोगिसे भ्रष्ट होनेपर भारतवर्षमें मनुष्यके रूपमें वत्सल हों।' उक्त कहना है कि 'भारतवर्षके मनुष्य यह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरोंके लिये भी कर सकते हैं; किन्तु छोटी बात है कि ये मनुष्य कर्मवन्धनमें बँधकर अपने कर्मोंको रक्षित—अपनी फैलानेको उत्सुक रहते हैं और लेशमात्र सांसारिक सुखके प्रलोभनमें पड़कर नित्य शाश्वत सुखकी प्राप्ति के लिये भी कर्म नहीं करते।'

भारतवर्षमें भगवान् कूर्मकी स्थितिका वर्णन

कूर्मकी कथा—भगवान्! अपने मुँहसे भारतवर्षका भलीभाँति वर्णन किया तथा वहाँकी नाँदियों, पर्वतों और जनपदोंको भी बतलाया। इसके पड़ले आपने यह कहा कि कूर्मवर्षमें भगवान् श्रीहरि कूर्मरूपसे निवास करते हैं। सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सुमनेको मेरी इच्छा हो रही है। कूर्मरूपी भगवान् जनार्दन किस रूपमें स्थित हैं, उनसे मनुष्योंके शुभ-अशुभकी सूचना कैसे मिलती है? भगवान् कूर्मका मुख कैसा है? और उनके चरण कौन हैं? ये सारी बातें बताइये।

पार्श्वदेवजी बोले—ब्रह्मन्! कूर्मरूपधारी भगवान् श्रीहरि नीचेदोसे युक्त इस भारतवर्षको आक्रान्त करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व

ओर है। उनके चारों ओर नौ भागोंमें विभक्त होकर सम्पूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें वतसन्ता हैं, सुतो। वेदि, मद्र, अरिमाण्डव्य, माल्य, गोप, शक, दक्षिहान, धोषसंध्य, खस, खरस्वत, मत्स्य, श्रासेन, भाधुर धर्मांश्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्वक, उद्वेहक, पाञ्चाल, सङ्केत, कंक, माल्य, कलकोटि, पारंगण्ड, पारिषाजनिवासी, कापिञ्जल, कुरुवाञ्ज, उदुम्बर तथा गजाह्व (हस्तिनापुर आदि)—के मनुष्य भगवान् कूर्मके मध्यभाग (कटिप्रदेश)—में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा—ये तीन नक्षत्र उक्त स्थानके निवासियोंके लिये शुभशुभके सूचक होते हैं। वृषध्वज, अजून, जम्बू, मागवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, क्षमक, कर्बटाशन, चन्द्रेश्वर, खश,

मगध, मैथिल, पौण्ड्र, वदन्तपुर, प्राञ्चोत्तिष्ठ, लौहित्य, साम्ब, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, मङ्गल, उदयगिरि, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एकपादप, वर्धमान और कोसल—ये देश कूर्मभगवान्‌के मुखभागमें स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य—ये तीन नक्षत्र भी उनके मुखमें हैं।

अब कूर्मभगवान्‌के दक्षिण चरणमें जो देश हैं, उनके नाम सुनो—कलिङ्ग (उड़ीसा), वङ्ग (बंगाल), जतर, कोसल, मूलिक, योदि, कर्ध्वकर्ण, मरुत, अन्ध्र, विन्ध्यवासी, विहग (बहार), नरिकेल, धर्मद्वीप, पेलिक, ग्याग्रगोत्र, महागोत्र, कैपूर, रजतुपायी, कैष्किन्ध, हेमकूट, निषध, कटकस्थल, दशार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, काकलासक, पर्ण तथा ये देश भगवान्‌कूर्मके पूर्व-दक्षिण दिशास्थले चरणमें स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्वाषाढा—ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं। लाङ्का, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेन्द्र, मलय और ददुर पर्वतोंके पास बसे हुए जनपद, कर्कोटक नामके रहनेवाले लोग तथा भृगुकुल, कोङ्कण, सम्पूर्ण आंध्र-प्रदेश, वेण्णा नदीके बसे हुए देश, अवन्ति, दासपुर, आन्धरी, महागट, कनाटक, गोनर्द, चित्रकूट, मोल, कोलमगिर, ब्रह्मद्वीप, जदाधर, कावेरीके तटवर्ती देश, अय्यमूक पर्वतपर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शङ्ख, मुक्ति आदि तथा वैदूर्य पर्वतके साधीपकरी देश, करिचर कंठ, चर्मपट्ट, गववादा, कृष्णाद्वीपवासी, मूर्गादि और कुमुदाग्रिके निवासी, औष्ठा तथा दिक्षिक, कर्मनयक, दक्षिण, कौरुष, कृषिक, तापसग्राम, कृष्ण, गिरिहन्, काञ्चीनिवासी, त्रिलिङ्ग, बुडुगदरी कच्छमें रहनेवाले लोग और ताम्रवर्णी नदीके तटवर्ती देश—ये भगवान्‌कूर्मके दायीं कुक्षिमें स्थित हैं। उत्तरा-फाल्गुनी, हस्त तथा चित्र—ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं।

काम्बोज, पङ्कव, वटवामुख, सिन्धु, ग्रीवीर, आनर्त, वनितामुख, द्राक्ष, मूद्र, कर्ण, प्रावेव, चर्वर, किरात, पारद, पाण्ड्य, पारशव, कल, धूर्तक, हैमगिरिक, सिन्धु, कालक, वैरत, मौण्डू, दष्ट,

द्रविड, मङ्गलार्णव—ये देश कूर्मभगवान्‌के दक्षिण चरणमें स्थित हैं। स्वाती, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वहाँ हैं। मयिमेघ, क्षुद्रि, खञ्जन, अस्तगिरि, अमरान्तिक, हेहव, शर्वन्तिक, विप्रशस्तक, कोङ्कण, पञ्जनद, जमन, अवार, तारधुर, अङ्गतक, शर्कर, सत्त्ववेरुमक, गुरुत्वा, फाल्गुनक, वेणुमतीनिवासी, फल्गुलुक, घोर, मुष्ट, बकल, ऐकेशण, वाजिकेश, दीर्घशीव, सुपुलिक तथा अशकेश—ये देश भगवान्‌कच्छपके पृष्ठभागमें स्थित हैं। यहाँ ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढा नक्षत्र भी हैं। माण्डक्य, चण्डखार, अरुणक, सलग, कुसरात, लङ्कह, स्वीवादा, पालिक, नृसिंह, वेणुमतीनिवासी, यलावस्थ, धर्मपट्ट, उत्सुक तथा उत्कर्षनिवासी मनुष्य भगवान्‌कूर्मके बायें चरणमें स्थित हैं। उत्तराषाढा, श्रवण और धनिष्ठा—ये तीन नक्षत्र भी वहीं स्थित हैं। कैलास, हिमवान्, धनुष्मान्, वसुमान्, कौटिल, कुलवक, श्रुद्धीण, रसालय, भोगप्रस्थ, यागुन, जन्तद्वीप, विगत, अग्रोण्य, अर्दन, अश्वमुख, विशिष्ट, केतधारी, वासेरक, वाटधान, शवधान, पुञ्जल, अभय, कैरात, तक्षशीलाग्रम, अन्धाल, मातव, मद, वेणुक, वदन्तिक, पिङ्गल, मानकानह, हृष, कोहलम्, पण्ड्य, धूर्तिपुञ्ज, शातक, हेमतारक, यशोमय, गाभार, स्वा, सागराशि, योधेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा शेनधूर्त—ये कूर्मभगवान्‌की बायें कुक्षिमें हैं। शतभिष, पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा—ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं। किन्नराज्य, पशुपाल, कीनक, कञ्जमीरक, अभिसारजन, हरम, अङ्गण, कुरट, अज्जदरक, एकपाद, खश, मोप, स्वर्ग, भीष, अन्धवह, यन्न, हिङ्ग, चौरप्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव तथा गन्धर्व—ये कच्छपभगवान्‌के पूर्व-उत्तरवाले चरणके आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वहीं हैं।

अप्रवर! उक्त देशोंमें क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्योंको पीड़ा होती है अर्थात् इनके माघ दृष्ट ग्रहोंका योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजाको कष्ट देते हैं और प्रहङ्कि योग होनेपर ये वहाँके मनुष्योंको

अभ्युदयकी प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्रराशिका जो ग्रह स्वामी है, उसीके अशुभ भावमें रहनेपर उस देशके लोगोंको कष्ट होता है और वहां ग्रह जब उच्च स्थानमें होता है तो शुभ फलोंको प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहोंमें होनेवाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशोंमें सभी मनुष्योंको प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र स्वयं ही अशुभ जन्मके समय ग्रह अशुभ स्थानमें पड़े हों तो मनुष्योंको कष्ट भोगना पड़ता है। वह प्रत्येकके लिये सामान्य रूपमें लागू होता है। प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्यके यदि अशुभ स्थानोंमें हों तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, धृति, सुख, पुत्र एवं धान्यादी भी इतने उभरने पड़ती हैं। यदि पुण्य धोखा है तो अपने शरीरपर भी भय आ सकता है और जिन्होंने अधिक पात्रोंमें ही-पाप हैं, उन्हें सर्वत्र हो द्रव्य आदि शरीर-सभोंको हानि उठनी पड़ती है। जो संबंधी गिराव हैं, उन्हें ग्रह आदिस कभी कहीं भी भय नहीं है। और ग्रहसे शुभाशुभ फलोंको मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतया सम्पूर्ण दिशा, देश, जन-समुदाय, राजा अथवा युद्धके साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहोंके दूषित हो जानेपर उन्हें शुभ फलोंसे वञ्चित होना पड़ता है। यहाँ कूर्मभगवान्के विग्रहमें जो नक्षत्रोंकी स्थिति बतायी गयी है, वे नक्षत्र उन उन देशोंके लिये सामान्य रूपसे शुभ या अशुभ होते हैं। बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि अपने देश तथा ग्रहचरित्रों को देखकर उपस्थित देश उसमें विधिपूर्वक शान्ति करे। साथ ही लोकवादोंकी भी शमन करे। आकाशमें देवताओं तथा दैत्य आदिके जो शत्रु पृथक्कर गिरते हैं, उन्हें लोकमें 'लोकवाद' कहा गया है। विद्वान् पुरुष उन ध्वजोंके शान्ति

करे, लोकवादोंकी कभी भी उपेक्षा न करे; क्योंकि उनकी शान्ति करनेमें ही उनके द्वारा होनेवाले भयका निवारण होता है। लोकवादों और वहाँके अनुकूल होनेपर शुभ एवं पापका होता है तथा प्रतिकूल होनेपर वे बुद्धि एवं धन आदिका भी नाश कर डालते हैं। अतः उनको शान्तिके लिये रोहका त्याग करे। देशस्थानों तथा दैत्यशक्तियोंको प्रभाव करना भी उचित मान गया है। जप, होम, दाग और स्नान करे तथा क्रोधको त्याग दे। विद्वान् पुरुष किसीसे रोह न करे। सब प्राणियोंके प्रति मित्रभाव रखे। कुर्वचन न करे और बह-बहकर न बचावे।

इस प्रकार मैंने भारतवर्षमें स्थित भगवान् कूर्मके वर्णन किया। वे अचिन्त्यात्मक हैं, उन्हींमें सम्पूर्ण जगत्की स्थिति है। उन्हींमें सम्पूर्ण देवता और नक्षत्र-मण्डल हैं। उन्हींके भीतर आग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। येच आदि तीन राशिर्षी भगवान् कूर्मके मध्यभाग (कटिप्रदेश)में हैं। मिथुन और कर्क मध्यमें स्थित हैं। पूर्व और दक्षिणवाले चरणमें कर्क सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला—ये तीन उनकी कुक्षिमें हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण-पश्चिमवाले चरणमें हैं। पृष्ठभागमें वृश्चिक और धन स्थित है, वायव्यकोणवाले चरणमें धन, मकर और कुम्भ हैं। उत्तर कुक्षिमें कुम्भ और मीनकी स्थिति है तथा ईशानकोणवाले चरणमें मीन और मेष राशि हैं। बह्वर्ण भगवान् कूर्मके श्रोत्रप्रदेशमें सम्पूर्ण देश स्थित हैं, उन देशोंमें नक्षत्र हैं, नक्षत्रोंमें राशिर्षी हैं और राशिर्षीमें ग्रहोंकी स्थिति है। अतः यह नक्षत्रोंमें पीड़ा होनेपर देशोंमें भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिये और इसकी शान्तिके लिये विधिवत् स्नान करके होम आदिका अनुष्ठान करना चाहिये।

भद्राक्ष आदि वर्षोंका संक्षिप्त वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस [] पर्वे भारतवर्षका अधावत् वर्णन किया। इस देशमें ही सत्वयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन युगों तथा चार वर्षोंकी व्यवस्था है। अब सैराज देखकरके पूर्व ओ गद्गधवर्ष है, उसका वर्णन सुनो। वहाँ शैलपर्व, नील, पर्वतश्रेष्ठ शैवाल, कौरव तथा पर्वतशाला—ये भीच कुलपर्वत हैं। इनसे उत्पन्न हुए और भी बहुतरे छोटे-छोटे हैं। इनसे लगे हुए अनेक प्रकारके रुखों जवब हैं, जिनके नाम कुपुदसंकाश, सुदसानु और सुगन्धल आदि हैं। भीता, शङ्खवनी, पहा नक्षत्रवर्षा आदि वहाँकी नदियाँ हैं, जिनके पट बहुत बिरतुत हैं। [] जल बहुत उँडा होता है। भद्राक्षवर्षके सभी मनुष्य शङ्ख तथा शङ्ख सुवर्णके समान आश्रितमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुष्पोंका रस प्राप्त होता है। ये बड़े पुष्पाका होते हैं। उनमें तहाम-मध्यमका भेद नहीं होता। [] मध्यम ही देखे जाते हैं। ये स्वभावतः सहनशालता आदि आठ गुणोंसे युक्त होते हैं। वहाँ चार भुजाधारी भगवान् विष्णु तपस्वीवरूपसे विराजमान रहते हैं। वे वस्तुतः, इन्द्र, विष्णु, शरण, दाय और तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं। इन जगदीशके अङ्गोंमें भी पूर्णवत् देशोंकी स्थिति जानने चाहिये।

अब उसरी पश्चिममें स्थित केतुपालवर्षका वर्णन सुनो। वहाँ विशाल, अमर, कृष्ण, अमर हरिपर्वत, विशोक और वर्धमान—ये सब कुलपर्वत हैं। इनके सिवा और भी बहुत-से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। इस देशमें पीलि, महाजिह्व, शकपोट, करप्यक तथा अद्भुत आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँके लोग वस्त्रधारा, रक्तपुष्पला, अमोघा, कामिनी इत्यादि उच्च अन्यान्य महलों नदियोंके जल पीते हैं। इस देशमें अनेक श्रीहरि वराहरूपसे विराजमान हैं। वे अपने हाथ,

पैर, मुख, हृदय, पीठ, पैरसी आदि अङ्गोंमें क्लृप्त-से देत एवं जौन-जौन नक्षत्र पूर्ववत् धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पटलेकी ही भाँति तन-उन देशोंके लिये सुभाशुभसूचक होते हैं।

मुनिवेल! वह मैंने केतुपालवर्षके विषयमें कुछ बातें बतायी हैं, [] मुझसे उत्तरकुलवर्षका वर्णन सुनो। वहाँकी भूमि भणिमयी और वायु सुगन्धित तथा सर्वदा सुख देनेवाली होती है। जो लोग देवताकसे जूत होते हैं, वे ही उस देशमें जन्म लेते हैं। उस देशमें गिरिराज चन्द्रकान्त और सुवर्धन्त—वे दो कुलपर्वत हैं। वहाँ भद्राक्षीया जयवाली महामती पवित्र एवं स्वाच्छ जलको धारा बहाती हुई निरन्तर बहती रहती है। इसके सिवा [] भी हजारों नदियाँ बहतो हैं। कुलपर्वतोंके अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं [] रोकड़ों एवं सहस्रों हैं, वहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट नाना प्रकारके उपलब्ध होते हैं। उत्तरकुलवर्षमें भी भगवान् ब्रह्मन् पूर्वकी और सिर कर्णके मन्त्ररूपमें विराजमान रहते हैं। उनके भित्त भित्त ही अन्यत्रोंमें तीन तीनके क्रमसे सभी भक्षत्र भी भागोंमें विभक्त होकर स्थित हैं; इसी प्रकार वहाँके देश भी तीन भागोंमें विभक्त है। इस देशमें चन्द्रद्वीप और भद्रद्वीप नामक दो द्वीप हैं, जो समुद्रके भीतर स्थित हैं। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने उत्तरकुलवर्षका वर्णन किया; अब किन्मुरुष आदिक वर्णन सुनो।

वहाँके स्त्री पुरुष रोग और शोकसे रहित होते हैं। इस वर्षमें वलक्षखण्ड नामक एक मनोहर वन है, जो नन्दनके समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँके पुरुष शरद वनके फलोंका रस पीते हैं। इससे वनकी ज्वानी सदा स्थिर रहती है और वहाँकी स्त्रियोंके शरीरसे कमलकी सुगन्ध आती है। किन्मुरुषवर्षके बाद अब हरिपर्वका

परिचय दिया जाता है। वह कि मनुष्य चौदोंके समान गौरवर्णके होते हैं। देवलोकोसे कुछ होनेके कारण उन सबका स्वरूप देवताओंके ही होता है। हरिवर्णके सभी मनुष्य उत्तम इक्षुरसका पान करते हैं। वहाँ किसीको वृद्धावस्थाका कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं। जबतक जाते हैं, नोरोग रहते हैं। अम्बुद्वीपके बीचमें स्थित इलाकृतवर्षका वर्णन सुनो—इसे मेरुवर्ष भी कहा गया है। यहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्योंको वृद्धावस्था नहीं रहता। चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहोंको किरणें यहाँ प्रकाशमें नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरुवर्षकी प्रभा उन सबको अपेक्षा करकर होती है। यहाँके मनुष्य जामुनके फलका रस पीते और कमलको—सी कान्ति धारण करनेवाले, कमलके समान सुगन्धित एवं कमलदलके सदृश किराल नैत्रोंवाले

होते हैं। इलावृतवर्षके मध्यमें मेरुपर्वतकी स्थिति है। वह शरव (पुखे) के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता गया है। उस चर्चमें महागिरि मेरु ही एक पर्वत है और उसीसे अम्बुवर्षकी प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्बवर्षका वर्णन है, सुनो। वहाँ हरे पत्तोंसे सुशोभित एक ऊँचा वरगदका वृक्ष है। उसीके फलका रस पीकर वहाँके निवासों जीवन निर्वाह करते हैं। वे और दुर्गन्धमें रहित तथा अल्पन्त निर्मल होते हैं। एक-दूसरेके प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। इसके उत्तममें हिरण्य नामक वर्ष है, जहाँ प्रनुर कमल-वनोंसे सुशोभित हिरण्यवती नामकी नदी बहता है। वहाँके मनुष्य बहुत बड़े बलवान्, तेजस्वी, यक्षके समान सुन्दर, महान् गणकमी, धनवान् नैत्रोंको प्रिय लगनेवाले होते हैं।

स्वरोचिष तथा स्वरोचिष मनुके एवं चरित्रका वर्णन

कौटुकि बोले—महापुनः! आपने मेरे प्रश्नके अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदिकी तथा प्रमाण आदिका भलीभाँति वर्णन किया। अब मन्वन्तरों, उनके स्वामियों, देशताओं, शक्तियों मनुपुत्रोंका परिचय सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजीने कहा—पुनः! मैं तुम्हें स्वयम्भूत मन्वन्तरकी बातें तो बता दी अब स्वरोचिष मन्वन्तर दूसरे मन्वन्तरका वर्णन सुनो। वरुणा नदीके तटपर अरुणासिद्ध नामक नगरमें एक श्रेष्ठ रहते थे। उनका रूप अधिनीकुमारोंके समान मनोहर था। वे स्वभावसे मृदु, सदाचार तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारंगामी थे। अतिथियोंके प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रातको भरपर आये हुए अश्वमेधियोंके वे ठहरानेके लिये स्थान देते और उनके भोजन आदिकी भी व्यवस्था करते थे। उनके मनमें यह विचार ठहर करता था कि 'मैं रम्भीय मन्वन्तर तथा भौत-भौतिके नगरोंसे सुशोभित सम्पूर्ण

भूमण्डलको घूम-घूमका देखूँ।' एक दिन उनके घरपर कोई अतिथि पधारे, जो नाना प्रभाशकी अंतर्भावकी प्रभावको जाननेवाले तथा मन्त्रविद्यामें प्रवीण थे। ब्राह्मणने श्रद्धापूर्ण हृदयसे अतिथिका स्वागत-स्त्वन किया। बातचीतके प्रसङ्गमें अध्यागतने ब्राह्मणसे अनेकों देशों, रम्भीय नगरों, वनों, नदियों, ऊँचों और पुण्यतीर्थोंकी बातें बतायीं। यह सब सुनकर ब्राह्मणकी बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'विप्रवर! आपने अनेक देश देखनेके कारण परिश्रम उठाया है तो भी न तो आप अत्यन्त बूढ़े हुए और न जवानीने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समयमें आप सारी पृथ्वीपर कैसे भ्रमण कर लेंगे हैं?'

आगतुक ब्राह्मणने कहा—'ब्रह्मन्! मन्त्र और ओपधियोंके प्रभावसे मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिनमें एक हजार याजन चलता हूँ।

आज-कल बाह्य रूप के लक्षण से अनेक गृहस्थ ब्राह्मणों ने उनकी आंखों पर चश्मा लगा लिया और वे बड़े आदर के साथ बोलते हैं—'भगवन्! भूतपर भी कृपा कीजिये और अपने भक्तों को प्रभाव दिलाइये।' इस प्रकार के देखने की चेष्टा बड़ी दुष्ट है। यह भुक्त का दयापित अभिमुख ब्राह्मण ने उन्हें परम भगवान् के लिये एक मंद दिया और वे जिस दिशा को आज्ञा करते थे उसे अपने मन में अभिमानित किया। **■** तब आगे चलते वे लोकोत्तर ब्राह्मण देखा अनेकों घरों में सुखोन्मत्त हिमालय पर्वत की देखने के लिये गये। उन्होंने सोचा था कि 'मैं आज दिन में एक हजार योजन दूर जाऊँगा और शेष साधे दिन में पुनः घर में आऊँगा।' वे हिमालय के शिखरों पर पहुँच गये, किन्तु जगहों पर अधिक बरफ पड़ी हुई। उन्होंने जहाँ-जहाँ पर्वतों पर अधिक पैदल हो बिजाना आरम्भ किया। कर्मवद यज्ञों के कारण उनके पैरों में लकड़वा दिया आंगुलिका लेश धूल गयी। इससे उनकी तीव्र-गति क्षुब्ध हो गयी। अब वे धीरे-धीरे भुक्त हिमालय के अन्त में गये। कितनी ही अवस्थाएँ करने लगे। जहाँ सिद्ध और पदार्थ

पहते थे। किमरण विचार करते थे तथा इधर-तधर देखा जादिके क्रीडा-विहारों में जहाँ-जहाँ रमणियाँ बहुत बड़े गये थीं। सैकड़ों दिवस अन्तरात्म से भरे हुए, वह कि मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवताओं की तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर ने गेह-ल हो गया।

फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर आने के उद्यत हुए **■** उन्हें अपने पैरों की गति क्षुब्ध हो गयी। वे सोचने लगे—'अहो! यहाँ बरफ के समान से घरे पैरों का लेश धूल गयी। इस पर पर्वत अत्यन्त दुःख **■** और मैं अपने गले बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो मैं न चहुँप सकूँगा'। अन्त में अग्रिहास आदि किमर्क के द्वारा जाना चलती है। वहाँ रहना अब अब किसे करेगा। वह तो घरे ऊपर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इन अवस्थाओं में यदि मुझे किसी तरह की आत्मिका मिले तो **■** तो **■** भी पहुँचने के लिये मुझे कोई उपाय चलाने।

इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता शिखरों पर विचारने लगे। चारों ओर अभिमानित लोकोत्तर तो उनके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार वहाँ भूमते हुए ब्राह्मणों का एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे—'अब मैं अपने मनोहर रूप के कारण बड़े सोच में रहूँगा'। **■** उनकी **■** लोकोत्तर **■** उन्हें देखने से अभिमानित ब्राह्मणों के लोकोत्तर हो गयी। उन बड़े ब्राह्मणों की प्रति लोकोत्तर तथा प्रेम हो गयी। वह सोचने लगी, 'वे क्यों हैं?' उनकी रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि वे मुझे दुःख में दें तो मेरा अन्त सफल हो जाय। मैं बहुत-से देखा, दृष्ट, सिद्ध, गन्धर्व और लोकोत्तरों के देखा है; किन्तु एक भी इन महात्मों के समान लोकोत्तर नहीं है। जिस प्रकार मैंने मेरा अनुमान हो गया है, इसी प्रकार यदि वे भी मुझमें आनन्द हो खर्व तो मेरा अन्त सफल हो जाय। फिर **■** मैं वह समझूँ कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का नगर्दन किया है।'

इस प्रकार चिन्ता करता हुआ वह दिव्यलोक की सुन्दरी युवती कामदेवसे व्याकुल हो अत्यन्त मनोहर रूप धारण करिये उनके सामने उपास्यता हुई। सुन्दर स्मयवती कल्पविन्दो ने उसका लक्ष्यपुनः स्वागतपूर्वक उसके पास गये और इस ओलो—'नूतन कमलके समान कोनिकली सुन्दरी! तुम कौन हो? किम्बन्ती कन्या हो? और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अस्वाम्यद नगरसे यहाँ आया हूँ। मेरे पैरोंमें दिव्य लेप लगा हुआ था, जो सर्पके जालसे धूल गया है। इसीलिये मैं दूर-गमनाकी साक्षिणे पड़ित होनेके कारण यहाँ आ गया हूँ।'

कल्पविन्दो बोली—ब्राह्मन्! मैं अन्धरा हूँ। मेरा सहायक नहीं है। मैं रमणीय वर्तमान ही सदा विनयन करती हूँ। आज आपके दर्शनसे कामदेवके शरीरभूत हो गयी हूँ। बताइये, आपकी किस गच्छाका पालन करें। समय समझा आपके अर्थात् हूँ।

ब्राह्मणने कहा—कल्पविन्दो! मैं जिस तपस्वसे अपने घरपर जा सकूँ और मेरे सम्पन्न मित्रकर्मोंके

हानि न हो, वही मुझे बचलाओ। यद्दे! कल्प-विन्दो! कर्मोंका सुटना ब्राह्मणके लिये बहुत बड़ा हाँन है; अतः इससे बचनेके लिये तुम हिमालयमे मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणोंका परदेसमें रहना कदापि उचित नहीं है। ऐसा देखनेकी उत्कण्ठाने ही मुझसे यह अनुरोध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घरमें मौजूद रहे, तभी उसके कर्मोंकी सिद्धि होती है और जो इस प्रकार प्रकाश नहीं है, उसके कल्प-वैयक्तिक कर्मोंकी हानि ही होती है; अतः यत्किञ्चिन्! अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो, जिससे मैं सूर्यास्तके पहले ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।

कल्पविन्दो बोली—ब्राह्मण! ऐसा न कहिये। ऐसा शिष्ट कथो न आये, जब कि आप मुझे झेड़कर अपने घर चले जायें। ब्राह्मणकुमार! प्यारी अभिक रमणीय स्त्रियाँ भी नहीं हैं। दुर्योत्तिरो हमलोग स्वर्गलोक छोड़कर यहाँ रहा करता है। आपने भी ननको तर लिया है। मैं कामदेवके वशमें हूँ; आपको सुन्दर हार, कज्ज, आभूषण, मधु-भोज्य अन्नद्वारा आदि सभी भोग-याम्यो दूँगे। अगर यहाँ रहिये, यहाँ रहनेके लक्ष्यमें कभी थुड़ापा नहीं आयेगा; क्योंकि वह देवनाओंको भूमि है। यह जीवनकी पुष्टि करनेवाला है।

मैं कहकर वह कमलनयनी अम्बरा भावली सी हो गयी और 'पुत्रपर कृपा कीजिये' ऐसा मधुर वाणीमें कहती हुई सहसा अनुयायपूर्वक उनका मलिकान करने लगी।

तब ब्राह्मणने कहा—अरी जो दुष्ट! मेरे शरीरका न कर। जो मेरे ही जैमा हो, वैसे किसी पुरुषके पास चली जा। मैं तो किसी और शायदे जलन करता हूँ और तू और ही शायदे मेरे पास आती है। गार्हपत्य आदि तीनों अग्निर्वी हो मेरे आराध्य देव हैं। आग्निशास्त्र ही मेरे लिये रमणीय स्थान है तथा कुशासनसे सुरोभित

वेदों ही मेरी प्रिय है। इत्यर्थतो? यदि वाङ्मन भोगके लिये चेष्टा करे तो उसको यह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती। मान-तु यदि त्वत्-वैभित्तिक कर्मके पालनके लिये चेष्टा करता है तो इसलोकमें क्लेशयुक्त जान पड़नेपर भी परलोकमें स्वस्व फल देनेवाला होता है।

वल्किनी बोली—वाङ्मन! ये वेद-कर्म कर रही हैं। मेरी रक्षा करनेसे आपको परलोकमें पुण्यका ही फल मिलेगा और दूसरे जन्ममें भी अनेकलोक भी। प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा चमत्कार पूर्ण करनेमें लोक-परलोक दोनों ही बचते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुँचानेमें सहयोग होते हैं। आप मेरी प्रार्थना सुकर देंगे तो मैं मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा।

वाङ्मन ने कहा—वल्किनी! मैं गुरुजनों से उपदेश दिया है कि परलोक स्वर्गको अभिलाषा कदापि न करे; ज्ञान ही मुझे नहीं चटता। परंतु ही तु बिलक्षण करे जबका सुखकर दुखही हो जाय।

चार्कचटोपनिषद् कहते हैं—यों कहकर इन महाभाग ब्राह्मणों धर्मज्ञ हो उसका अनुसरण किया और गार्हपत्य-अग्नि को इन्द्रम करके मन-ही-मन कहा—‘धन्यम् अग्निदेव! आप ही मन धर्मोंको सिद्धिके कारण हैं। आपने ही अस्मदकर्म और दक्षिणाग्नि प्रादुर्भाव हुआ है। आपको वह कर्मसे देवता बूझि करते और अन्न आदिकी बूझिमें कारण पड़ते हैं। अग्नि ही सम्पूर्ण सगत्का जीवन-निर्वाह होता है और किन्हींसे नहीं। इस प्रकार आपसे ही सगत्को रक्षा होती है। इस सत्यके प्रभावसे मैं युवावस्था होनेके पहले ही अपने घर पहुँच जाऊँ। यदि कभी लोक समक्षपर मैं वैदिक कर्मका निमित्त न किया तो इस सत्यके प्रभावसे मैं आज घर पहुँचकर दुश्मनोंमें पड़ते ही युवावस्था देखूँ। यदि कभी घर पनमें पड़ने पर तथा पत्नी स्त्रीको अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनामन सिद्ध हो जाय।’

ब्राह्मणकुमारके ऐसा कहनेपर उनके शरीरमें गार्हपत्य-अग्नि प्रवेश किया; फिर तो वे ज्वालाओंके

प्रकट हुए धूर्तिमान् अग्निदेवकी भाँति इस प्रदेशको प्रकाशित करने लगे। तबसे उन नेत्रस्त्री ब्राह्मणों प्रति उनकी ओर देखती हुई देवाङ्गनामा अनुशरण और भी बढ़ गया। अग्निदेवके प्रवेश करनेपर ये ब्राह्मणकुमार जैसे आगे थे, तभी अन्तर बुरत वहाँसे चल दिव्य और एक ही क्षणमें घर पहुँचकर उन्होंने स्वस्थान विधिके सब कर्मोंका अनुष्ठान पूरा किया। उनके बसे जानेके बाद तब पर्याप्तमुन्दरी अप्सरसे लंबी लंबी मोँसे लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका इष्ट ब्राह्मणके पूर्णरूपसे आसक्त हो गया था। वह बारंबार आई जाती, हास्यकर करती, रोती और अपनेको मन्दभागिनी मानकर धिक्कारती थी। उस उसका मन आदर, विद्वान्, सुरम्य वन तथा समीप के-दशओंमें भी सुख नहीं पाता था। पूरे! कति समयका एक गन्धर्व था, जो पहलेसे ही वल्किनीमें आसक्त हो रहा था; किन्तु उस क्षणसे उसको फटकवा दिया था। उस दिन

उसमें वरुचिनीको विरहिणीकी अवस्थामें देखा तो मन-ही-मन विचार किया—‘क्या कारण है, जो आज वरुचिनी इस पर्वतपर ■■■■■ सीधे खींचती हुई स्थान-मुखसे निकल रही है?’ इसका रहस्य जाननेके लिये करिने उत्कण्ठपूर्वक बहुत देरतक ध्यान किया और समाधिके प्रभावसे उसने सब शक्तोंको धनोर्मातृ जान लिया। इसके बाद सोचा, ‘अब समय मिलानेको आवश्यकता नहीं। यह वरुचिनी एक मनुष्यपर अवसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेनेपर ■■■■■ निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उत्कण्ठको कार्यमें लाऊँगा।’

ऐसा निश्चय करके गन्धर्वने अपने प्रभावसे साक्षात् रूप धारण किया और जहाँ वरुचिनी बैठी थी, ठधर ही विचरण करने लगी। उसे देखकर उन्मत्तकी गैर प्रसन्नतासे ■■■■■ डटे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी—‘ब्रह्मन्! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये। आपके स्थान देनेपर ■■■■■ अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी, ■■■■■ तबिक भी सन्देश नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यन्त कष्टदायक पाप लगेंगे और आपकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी नष्ट हो जायेंगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवनशक्ति होनेवाला धर्म आपको अवश्य ■■■■■ होगा।’

कलि बोला—‘मुन्तरी! क्या कहें, एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देनेकी ■■■■■ कहती हो। इसमें मैं संकटमें पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुम्हें जैसा कहूँ, वैसा ही करनेके लिये तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, ■■■■■ नहीं।’

वरुचिनीने कहा—‘ब्रह्मन्! प्रसन्न होइये; आप जो कहेंगे, वही करूँगी। इस समय आपको प्रत्येक आज्ञाका पालन करना मेरा कर्तव्य है।’

कलि बोला—‘मुन्तरी! सम्भोगके समय तुम

आँखें बंद किये रहो, मेरे ओर दृष्टि न डालो तो

मेरे साथ तुम्हारा संगर्भ हो सकता है।

वरुचिनीने कहा—‘ऐसा ही होगा। आपका कल्याण हो। आप वैसा चाहते हैं, वैसा ही हो। मुझे इस समय ■■■■■ प्रकारसे जायझी आज्ञाएँ अधीन रहना हैं।’

सर्वप्रदेयजी कहते हैं—‘तदनन्तर वह गन्धर्व वरुचिनीके साथ पुण्यत बननोंसे सुरोभित पर्वतके मनोरम जित्तोंपर, सुन्दर स्थानोंमें, रमणीय कन्दराओंमें, नदियोंके किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशोंमें अत्यन्तपूर्वक विहार करने लगा। सम्भोगके समय वरुचिनी अपनी आँखें बंद ■■■■■ लेती और जाह्यणके तेजस्वी स्वरूपका चिन्तन किया करती थी। तत्पश्चात् समयानुसार जाह्यणके स्वरूपका ध्यान करते-करते उस आसुराने गन्धर्वके धीरेसे मन धारण किया। वरुचिनीको ■■■■■ जानकर ब्रह्मण्यरूपधारी गन्धर्वने उसे आश्वासन दिया और प्रेमपूर्वक उससे विद्वत् ले वह अपने घर चला गया। गर्भको उन्मीलित पूर्ण होनेपर प्रज्वलित अग्नि की भाँति तेजस्वी चालकका जन्म हुआ, पानो मूर्त अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण विश्वाओंके

दिये देती हैं। आप इस राक्षसमें मेरी रक्षा कीजिये। पिनाकीधारी भगवान् रुद्रने पहले यह रहस्य स्वीयभुव मनुको दिया था। मनुने वसिष्ठजीसे, वसिष्ठजीने मेरे नानकसे और नानकने दत्तत्रेके हाथसे मेरे पिताको दिया था। मैंने बाल्यावस्थामें अपने पितासे ही इसकी शिक्षा पत्नी ली। यह सम्पूर्ण आत्मोंका हृदय है, जो सम्स्त राजकुमारोंका संहा करनेवाला है। आप इसे रीति हो प्रार्थना करें और साक्षात्कारके साधने प्रेरित होकर आगे हुए इन पुरात्माको भार डालें।

पादलेखपत्री कहते हैं—स्वर्गेन्द्रिय 'मनु' शब्द 'अन्धा' कहकर मनोरमाको प्रार्थना स्वीकार की। फिर मगोरभने आश्रयन करके रहण एवं उपसंहार-विधिके सहित यह सम्पूर्ण अस्त्रोंका हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीचमें आत्मारवाला वह राक्षस जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ हीमशायुर्वेदक वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने मनोरमाको लिखा। वह बैपारो 'बच्चाओ, बच्चाओ' कहती हुई कलनाभयी आँखोंमें मिलाप करने लगी। तब स्वर्गेन्द्रियकी बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यन्त भयंकर प्रनाह आत्म हाथमें ले उसे मनुपर चढ़कर एकटक नेत्रोंसे राक्षसकी ओर देखा। वह देख वह निशाचर भयसे व्याकुल हो उठा और मनोरमाको छोड़कर विनीत भावसे बोला—'मोवर! मुझपर प्रसन्न होइने, इस अभ्यक्तो राजन कीजिये और मेरी आज्ञा सुनिये। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्ममित्रके दिये हुए अत्यन्त भयंकर श्रापमें मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग! आपसे बढ़कर दूसरा कोई भेर उपकारगे नहीं है।'

स्वर्गेन्द्रियने पूछा—पहिले ब्रह्ममित्र बुद्धि तुम्हें किस कारणसे और कैसे दान दिया था?

राक्षस बोला—ब्रह्ममित्र बुद्धि अतर्क्य ब्रह्मोंके

दुष्ट आयुर्वेदके ज्ञाता हैं। तन्कोने अधर्मेन्द्रके नेत्रोंमें अधिकारतकका वृत्त प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमाका और लक्ष्मधारी विद्याधराज वसन्तभक्त पुत्र इन्दोकराज हूँ। पूर्वकालमें एक ब्रह्ममित्र मुनिके पास जाकर प्रार्थना की—'भगवन्! मुझे सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्रका ज्ञान प्रदान कीजिये।' अनेकों बार त्रिनीत भावसे प्रार्थना करनेपर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेदकी शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपायका अवलम्बन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियोंकी आयुर्वेद पढ़ते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गयी, तब मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैं बर-बार हँसने लगा। हँसनेकी आवाज सुनकर मुनि मुझे पतकान गये और त्र्यम्बके पदों हिलते हुए कटोर लक्ष्मणोंमें बोले—'सोटी बुद्धिवाले विद्याधर! तुने राक्षसकी भाँति अदृश्य होकर मुझमें विद्याका अपहरण किया है और मेरी अपहेलना करके हँसी उड़ायी है, इसलिये मैं स्वयं वृ यवस हो जा।' उनके

यों कहनेपर मैंने प्रणम्य आदिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदयवाले मुझसे इस प्रकार बोले—'विद्याधर! मैंने जो बात कही है, वह अवश्य होगी, यह नहीं सन्देह। किन्तु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूपको प्रकट कर लो। गिज्ञानखट्वामें स्मरण शक्तिके नष्ट हो जानेपर क्रोधके वशीभूत हो तुम अपने ही सत्तामको खा डालनेको कसोगे, समय ब्रह्मपद अस्त्रके तेजसे संतप्त होनेपर तुम्हें फिरसे भेत हो जायगा और पूर्वजन्म अपने शरीरको धरके ॥ सर्वलोकमें निवास करोगे।' महाभाग! मैं यही हूँ, आपने महान् भक्तिके लक्षण-देहसे भेत उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये। अपनी पुत्री मणोरमाको आपकी सेवामें दे रहे हैं। इसे पत्नीरूपमें करें। महामते! ब्रह्मविभक्त मुनिसे सम्पूर्ण आयुर्वेदका जो मैंने अभ्ययन किया है, वह सब आपको दे, स्वीकार करें।

मार्कण्डेयप्रणीत कहते हैं—यों कहकर विद्याधरने

अपने पूर्व रूपको धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वर्गेन्द्रचक्रको आयुर्वेद-विद्य प्रदान की और उसकी सेवामें अपनी सौं ली। तदनन्तर स्वर्गेन्द्रचक्रने पिताद्वारा दी हुई मन्त्रेश्वरके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। इसके बाद इन्द्रविराध पुत्रको भक्तित्वना दे दिव्य गतिसे अपने लोकको चला गया। फिर स्वर्गेन्द्रिष्य अपनी सुन्दरी पत्नीके साथ इस उद्यानमें गया, जहाँ उसकी दोनों स्निग्धों मुनिके साथ-साथ रोगसे व्याकुल थीं। वह आयुर्वेदके तत्त्वोंका ज्ञान हो चुका था; अतः रोगनाशक औषधों और रसोंका प्रयोग करके उसने उन दोनोंको रोगमुक्त किया। अतः मुटकार करनेपर वे दोनों सुन्दरी कन्याएँ अपने शरीरकी दिव्य कान्तिके लिलालय पर्वतके एक प्रदेशको प्रचारित करने लगीं।

इस प्रकार रोग-मुक्त हुई कन्याओंमेंसे एकने स्वर्गेन्द्रिष्यसे प्रभक्तपूर्वक कहा—'प्रभो! मेरी बात सुनिये। धनकर विद्याधरकी पुत्री हूँ। मेरा नाम विद्याधर है। उपकारी पुरुष। मैं अपनेको आपकी सेवामें दे रही हूँ, स्वीकार कीजिये। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूँगी, जिससे सब जीवोंको बोलती आपकी सभसभमें आने लगेगी; आप धूमपर कृपा करें।' धर्मज्ञ स्वर्गेन्द्रिष्यने 'एवमस्तु' उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोलती—'मार्क! वेद-वेदवृक्षोंके परंगत विद्वान् ब्रह्मर्षि पार मेरे निज हैं। कुम्भराजस्थानसे ही ब्रह्मचर्यका पावन करनेके कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक पुत्रिकस्थल सभक अप्सरासे उनका सम्पर्क हो गया। इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन जगमें मुझे धरतीपर सुला अकेली

छोड़कर बसती गयी। फिर एक महाशय मन्थने मुझे ले लिया और स्नेहपूर्वक लोत्तन-पालन किया। एक बार देव-राज अस्तिने मेरे पितासे मुझे माँगा, किन्तु उन्होंने देनेसे इन्कार कर दिया। तब उस राक्षसने लोभे हुए मेरे पिताको हत्या करवाया। इस दुर्घटनासे मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैं आत्महत्या करनेको तैयार हो गयी। इस भगवान् शङ्करकी धर्मपत्नी सत्यवर्दिनी सतीदेवीने मुझे ऐसा करनेसे रोककर कहा—'सुन्दरी! तू शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष् तेरे पति होंगे। उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकारकी आदरपूर्वक तरी आज़ाका पालन करेंगी और तुझे इच्छानुसार भग देंगी। बल्के! जिस विधाके प्रभावसे तू है वै निधियै होंगी, उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्मपूजित पत्नि नामकी है।' सत्यवर्दाबया दशकन्दा सतीने मुझसे ऐसा कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष् हैं। आज मैं अपने प्राणदाताकी चह और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें।'।

कलावतीकी यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष्ने 'एतमस्तु' कहा। विभासरी और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे विधाहका अनुग्रह पाकर उन्होंने उन दोनोंका पाणिग्रहण किया। फिर अपनी पत्नियोंके साथ वे समीप बनीं। अन्तर्गते मुहूर्तभित गिरिराजके शिखरपर विहार करने लगे। स्वरोचिष्ने छः बी वर्षोंतक उन स्त्रियोंके साथ स्नान किया। वे धर्मका विरोध न करते हुए सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करते और धर्मियोंके भी भोगते थे। तदनन्तर स्वरोचिष्के विजय, मेरुनन्द तथा महाप्रतापी जन्म—ये तीन पुत्र हुए। इन्दीवरकी पुत्री पत्नेरपाने विजयको जन्म दिया था, विभासरीके गर्भसे मेरुनन्द और

कलावतीके गर्भसे प्रभाव उत्पन्न हुए थे। सम्पूर्ण करान्तर्वासी जो पत्नि नामकी थी, उसके प्रभावसे स्वरोचिष्ने अपने तीनों पुत्रोंके लिये तीन नगर बनवाये। पूर्व दिशामें कामरूप नामक पर्वतके ऊपर त्रिजय नामका नगर, उसे अपने पुत्र विजयके अधिकारमें दिया। उत्तर दिशामें मेरुनन्दके लिये नन्दवती नामकी पुरी बनवाई, जिसकी चहारदीवारी बहुत थी। कलावतीके पुत्र प्रभावके लिये दक्षिण दिशामें उन्होंने सात नामक नगर बसाया। इस प्रकार तीन नगरोंमें तीनों पुत्रोंको रखकर पुत्रश्रेष्ठ स्वरोचिष् अपनी पत्नियोंके साथ अत्यन्त मनोहर प्रदेशमें विहार करने लगे। एक दिन वे हाथमें धनुष सिने वनमें घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूरपर एक सूअर दिखायी दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष छाँच, इतनेमें ही एक हरिणी उनके पास आकर बोली—'वीरवर! आप कृपा करके मुझपर हो नाग मारिये। इस सूअरको मारनेसे क्या लाभ। मुझको ही तुरंत मार गिराइये।

आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुःखोंसे मुक्त कर देगा।'

स्वरोचिषने कहा—मुझे तैरे शरीरमें कोई योग नहीं दिखायी देता; फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणोंको त्याग देना चाहती है?

मृगी बोली—जिस पुरुषमें मेरा चित्त लगा हुआ है, उसका मन दूसरी स्त्रियोंमें [] है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित []। ऐसी दशामें बाणोंकी चोट सहनेके शिवा में लिये नहीं दूसरी कौन सा दवा है।

स्वरोचिषने कहा—धीर! वह कौन-सा पुरुष है, जो तुझे नहीं चाहता? अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे न मानेके कारण [] अपने प्राण त्याग देनेको तैयार हो गयी है?

मृगी बोली—आर्य! [] हो। मैं आपको ही [] करना चाहती हूँ। [] मेरा चित्त घुराया है। इसीलिये मैं स्वेच्छामें मृत्युका वरण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिये।

स्वरोचिषने कहा—देव! तू चञ्चल कटाक्षवाली मृगी है और मैं मनुष्यरूपधारी जीव हूँ; फिर ये-जैसे पुरुषका तैरे साथ किस प्रकार संयोग होगा?

मृगी बोली—यदि मुझमें आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आतिशून्य कीजिये। यदि आपका हृदय [] होगा तो मैं आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करूँगी और स्वतः ही मैं वह समझूँगी कि आपने मेरा [] आग्रह किया।

मर्कण्डेयजी कहते हैं—तब स्वरोचिषने उस हार्णिक आतिशून्य किया। फिर तो वह तत्काल दिव्यरूपधरिणी देवीके रूपमें प्रकट हो गयी। वह देख स्वरोचिषको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘तुम कौन हो?’ वह प्रेम और लज्जासे कुण्ठित [] बोली—‘महामते! मैं इस वनकी [] हूँ। देवताओंके प्रार्थना करनेपर [] आपकी [] हूँ, आप घेर गर्भसे मनुको [] कीजिये।’

वनदेवीके ये कहनेपर स्वरोचिषने उसके गर्भसे [] ही अपने-जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त सुभ लक्षणोंसे सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओंके यहाँ बाजे बजने लगे। गन्धर्वगण गाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं। नाग और तपस्वी ऋषि जलके छींटोंसे उस [] अभिषेक करने लगे। देवताओंने उसके ऊपर चारों ओरसे फूलोंकी वृष्टि की। उसके नेत्रोंके देखकर पितृने उसका नाम द्युतिमान् रखा, क्योंकि उसकी दृष्टिसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं! वह महान् जलवान् और अत्यन्त पराक्रमी था। स्वरोचिषका पुत्र होनेके कारण स्वरोचिषके नामसे उसको प्रसिद्धि हुई। उदन्तर स्वरोचिष अपनी स्त्रियोंको साथ ले उपस्था करनेके लिये दूसरे तपोवनमें चले गये।

वहाँ उनके साथ जोर तपस्या करके पापोंसे रहित हो ये निर्मल लोकोंको हुए। तत्पश्चात् भगवान् प्रजापतिने स्वरोचिष्के पुत्र क्षुतिमान्को मनुके बदर वसिष्ठिप्र किया। अब उनके मन्वन्तरका वर्णन सुनो—स्वरोचिष् मन्वन्तरमें पारावत और वृषि नामके देवता तथा विषमिह नामक इन्द्र हुए। ठीक, सत्य, दृष्टी, श्रद्धा, निश्चय तथा अर्थवीर—ये ही उनके सम्पत्के

सम्पत्ति थे। महात्मा स्वरोचिष्के चैत्र और किम्बुद्व आदि सप्त पुत्र हुए, जो महान् पराक्रमी और वृक्षोंके पालक थे। अबतक स्वरोचिष् या, तबतक उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुए राजाओंने सारी पृथ्वीका राज्य भोगा। उनके मन्वन्तर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष् और स्वरोचिष्के जन्म और परिव्रका श्रवण करके ब्रह्मास्त्र मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।

पश्चिमी विद्याके अधीन रहनेवाली आठ निधियोंका वर्णन

कौटुम्बिके ज्ञान—पाप्मन्! आपने स्वरोचिष् स्वरोचिष्के अन्य एवं परिष्कृत सप्त वृक्षान्व विस्तारपूर्वक कह सुनाया। अब सम्पूर्ण धर्मोंका प्रसि करानेवाली पश्चिमी विद्याके अधीन जो-जो निधियाँ हैं, उनके विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

भारतप्रदेशकी ओर—ब्रह्मन्! गणितों नामकी जो विद्या है, उसकी अभिजाती देवी लक्ष्मीजी हैं। ये सम्पूर्ण निधियोंकी आधार हैं। पद्म, महापद्म, मेकर, कच्छप, मुकुन्द, नन्दक, नील—ये आठ निधियाँ हैं। वैज्याओंको कुपा—पापु-महात्माओंको सेबासे प्रसन्न होकर ये निधियाँ कुपा-दृष्टि करती हैं। मनुष्यको प्रसन्न होता है। इनके स्वरूपका वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम निधि है, वह सत्त्वगुणका आधार है। उसके प्रभावसे मनुष्य सोने, चाँदी और ताम्र आदि धातुओंका अधिक मात्रामें संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है। ही नहीं, वह चरित्रका अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभ्यवृद्ध एवं देवमन्दिर बनवाता है। महापद्म नामकी जो दूसरी निधि है, वह भी सात्त्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्यमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है। वह

आदि मीठ, मीठी और दूँगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय है। योग्ये पुरुषोंको दान देता और उनके लिये आज्ञा व्यवस्था है तथा भी उन्हींके ही जाता है। उसके पुत्र-पौत्र आदि भी इसी स्वभावके होते हैं। महापद्मनिधि मनुष्यकी सात पीढ़ियोंतक उसका रूप नहीं करता। नामकी तीसरी निधि उन्मेषुणी होती है। दृष्टि पड़नेपर सुतोल मनुष्य भी प्रायः उन्मेषुणी बन जाता है। वह बाण, शङ्ख, शक्ति, धनुष, दाल तथा देशभ करनेवाली वस्तुओंका संग्रह करता, राज्यमें सभ्य मंत्री जेदता, ईर्ष्यासे जोड़िका चलानेवाली अत्रियों उनके प्रेमियोंको देता है। जस्त्र शस्त्रोंके और किसी वस्तुके क्रय-विक्रयमें उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्यतक सीमित रहती है। उसके पुत्रोंका साथ नहीं देती। वह मनुष्य अपने घरका लुटेरोंके हाथसे अपना संग्रहपूर्ण जस्त है। कच्छप नामकी जो निधि है, उसकी दृष्टि पड़नेपर भी मनुष्यमें उन्मेषुणी होती है। क्योंकि वह भी सामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओंके साथ

ही करता है। किन्तु किसीपर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार [] सब ओरसे रनोंका भण्ड करके उनकी रक्षामें सिने छतकुल रहता है। पत्तके नष्ट हो जानेके भयसे न तो वह दान करता है और न उसे अपने उपयोगमें हो लाता है। अभिषु उसे पृथ्वीमें गाड़कर रक्षता है। वह निधि भी [] हो पांडोत्तक रहती है।

मुकुन्द नामकी जो पौधमें निधि है, वह रजोगुणयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य रजोगुण होता है और बीणा, वेणु एवं मृदङ्ग आदि वाद्योंका संग्रह करता है। वह गाने और नाचनेवालोंको हो भव क्षेत्र तथा भूत, गन्दी, धूर्त एवं गढ़ आदिको प्रतिदिन भोगकी वस्तुएँ अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्यतक रह जाती है। इसमें [] नन्द नामकी बहानिधि है, वह रजोगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य अधिक प्रकृतिको प्राप्त होता है। वह सपस्य श्रावणों, [] और पवित्र धान्य [] संग्रह उच्च क्रय-विक्रय करता है। मन्त्राग्ने! वह मनुष्य सन्तानों तथा घरपर आपे हुए आतिथियोंका आचार होता है, परन्तु अपमानकी धोड़ी-सी भी बात नहीं सहन करता। [] कोई इसकी स्तुति करता है, तब वह बहुत [] होता है। स्तुति करनेवाला शयक जिस-जिस वस्तुकी उन्मत्त करता है, वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी भिन्न होती हैं, जो मानववर्गी और अत्यन्त सुन्दरी होती हैं। नन्दनामक [] भागसे बहुत बड़ते बड़ते मात्र पीढ़ीतक मनुष्यका साथ देती हैं। वह सब पुरुषोंको दीर्घायु बनाती और दुखे आपे हुए धन-सम्पत्तियोंका भरण-पोषण करती हैं। परलोकके प्रति उसके हृदयमें आदर नहीं होता। इस

निधिका पाया हुआ पुरुष सहवासियोंपर स्नेह नहीं [] पहलेके पित्रोंसे दक्षीण हो जाता और दूसरोंसे प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सखमुष और रजोगुण दोनोंका साथ-साथ धारण करती है, उसका नाम नील है। उसके सम्पर्कमें [] पुरुष भी सखमुष एवं रजोगुणसे युक्त होता है। वह धन्य, कपास, धान्य, फल, फूल, मेखे, मूँच, शङ्ख, सोपों, कढ़ तथा जलसे पैदा होनेवाली [] वस्तुओंका संग्रह एवं व्यव-हिक्रय करता है। वह मनुष्य बालाभ और कान्तरी बन जाता, गीतों लगाता, नदियोंपर पुस बँधवाता तथा अच्छे-अच्छे वृक्षोंको रोपता है। चन्दन और फूल आदि भोगोंका उपयोग करके स्वयंसे लभ करता है। [] तीन [] चरती है। सङ्ग नामकी जो आठवीं निधि है, वह रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने स्वामीको भी [] ही गुणोंसे युक्त बना देती है। ब्रह्मन्! यह निधि एक ही पुरुषतक सीमित रहती है, दूसरेको नहीं मिलती। कोष्टके! जिसके पास सङ्ग नामक निधि होती है, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो। वह [] न धार्ये [] और प्रत्यक्षा अकेला ही उपयोग करता है। उसके कुटुम्बी लोग खराब अन्न खाते हैं। उन्हें पहननेको अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। सङ्गनिधिसे युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट भरनेमें लगा रहता है। मित्र, धन्य, प्राता, पुत्र [] वधू आदिको कुछ भी नहीं देता। इस [] ये निधियाँ मनुष्योंके अर्धको अधिष्ठात्री देवी कहलानी हैं। जिस निधिका जैसा स्वभाव कहेजना चाहें, उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य वैसा ही [] हो जाता है। पवित्री नामकी विधा इन सब निधियोंकी स्वामिनी है। यह साक्षात् लक्ष्मीजीका स्वरूप है।

राजा उत्तम और राजा और नमः मन्वन्तरका वर्णन

कौटुकि बोले—ब्रह्मन्! आपने स्वार्थेन्द्रिय मन्वन्तरका वृत्तान्त मुझे विस्तारके साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्नके अनुसार अठ निमित्तोंका भी वर्णन किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरका वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नमः के लिये मन्वन्तरकी कथा सुनाइये।

माकण्डेयजीने कहा—राजा उत्तमपति के सुष्ठुषिके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो यक्षान् मत्स्यान् और पराक्षान् शत्रु और मित्रमें तथा पुत्र और पारिवर्तक मनुष्यमें समान भाव था। धर्मका और कुर्वित्तके लिये यमराजके समान भयङ्कर एवं साधु पुण्योंके लिये चन्द्रपति के समान आनन्ददायक था। राजकुमार उत्तमने बहुभुषासे बहुस्तनके लक्षण किया था। वे सदा बलीमें आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काममें नहीं था, स्वप्नमें भी उनका बहुस्तन ही रहता था। वे सदा रानीकी शक्ति के अनुसर ही चलते थे तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं थी। एक समय दूसरे दूसरे राजाओंके सम्मुख ही रानीने राजाकी अगङ्गा मालनेसे इन्कार दिया। इससे उन्हें क्रोध हुआ। वे क्रुपित संकीर्ण भूतिकाते हुए द्वारपालसे बोले—“दरबान ! तु इस घृष्टदया स्त्रीको निर्वन वनमें ले जाकर छोड़ दे। यह मेरी आज्ञा है, अतः तुझे इसपर कुछ लोच-विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।”

राजाकी आज्ञाके अविचारपूर्वक मन्वन्तर द्वारपाल रानीको रथपर बिठा वनमें छोड़ राजाके द्वारा इस प्रकार निर्वन वनमें स्थाने जानेपर बहुस्तन उनको दृष्टिसे दूर होनेके कारण अपने बहुत बड़ा मनुष्य मन्वन्तर। उधर राजा अपने औरस पुत्रोंकी प्रति प्रत्यक्ष

करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिनको बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबारमें आया और अत्यन्त दुःखितचित्त होकर इस प्रकार कहने लगा।

ब्राह्मण बोला—महाराज ! मैं बहुत दुःखी हूँ, मेरी भूमिमें; क्योंकि राजाके सिखा और किसानोंसे मनुष्योंकी संकटसे रक्षा नहीं हो सकती। रातको छोरी समय मेरे घरका दरवाजा खोलें किन्ना हो कोई मेरी स्त्रियोंके चुर ले है। आप उसे पता देनेकी कृपा करें। राजन्! हमारी और धर्मका इत्य भाग आप गैतनके रूपमें करते हैं, इसलिये आप ही हमलोगोंके रक्षक हैं। आपसे रक्षित होनेके कारण ही मनुष्य राज्यों विदित होकर हैं।

राजाके पुत्र—ब्रह्मन्! आपकी स्त्री सारीरसे है, यह मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी क्या है, वह भी आपको ही बतलाना।

होगा। साथ ही वह भी सुनिश्चित करे कि आगन्तु श्राद्धार्थीका स्वभाव कैसा है?

ब्राह्मण बोला—राजन! मेरी स्त्रीकी दृष्टिसे क्रूरता अपेक्षित है। उसको कद तो बहुत ऊँची है, किन्तु बाँहें छोटी, मुँह दुस्त-पातला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निन्दा नहीं करता, टीक टीक हुलिया है। उसको बहुत बड़ी कदवी होती है तथा स्वभावसे भी वह क्रूर नही है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ योंही चुका है।

राजा ने कहा—ब्राह्मण! ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? तुम्हें दूसरा धाम देता हूँ। अच्छे स्वभावकी स्त्री कल्याणकारी एवं सुख देनेवाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुःखका ही है। और और दोनोंसे हीन होनेके लीए त्याग देनेयोग्य है।

ब्राह्मण बोला—राजन! अपनी पत्नीको अपनी चाहिये—यह श्रुति है। इसमें आदेश है। उसकी रक्षा न करनेपर उससे वर्चस्वकारको उत्पत्ति होती है। वर्चस्वकार अपने पितृको स्त्रीसे नीचे गिरा देता है। पत्नी न होनेके कारण ही निर्वचन्य छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्ममें बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अभ्यगम्यार्थी है। उसके गर्भसे ही मेरी संतति होगी, वह धर्मका पालन करनेवाली होगी। प्रभो! इस प्रकार मैं अपनी स्त्रीका हस्तान्त आपके सम्पने निवेदन किया है। आप इसे लाइये, क्योंकि आज ही प्रजापति रक्षक अधिकारी हैं।

ब्राह्मणकी ऐसी बात सुनकर और उसपर भरोसापूर्वक धिक्कर करके राजा उत्तम सभाप्रियोंसे कुछ अपने निराह रथपर लाकर हुए और पृथ्वीपर उभर उभर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े क्षत्रिय किसी लक्ष्मीयुक्त उत्तम आश्रम

दिखायी दिया। उधे रथसे उतरकर वे आश्रममें गये। वहाँ उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ, जो कुरासनपर विराजमान थे और अपने तेजसे अग्निकी भाँति प्रज्वलित हो रहे थे। राजाको आया देख मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर छाड़े हो गये और स्वागतार्थक उनका सम्मान करते हुए शिष्यसे बोले 'अर्थ संख्यो।' शिष्यने धीरेसे कहा—'मुने! क्या इन अर्थ देना उचित है? इस बातका विचार करके जैसी आज्ञा दें, उसका करें।' उधे मुनिने राजाके वृत्तांतको आनंदपूर्वक जानकर केवल आसन से जातपीतके द्वारा इनका सत्कार किया।

शिष्यने बुद्ध—राजन! जानता हूँ, महापुरुष उत्तमपादके पुत्र उत्तम हैं। बताइये, किसलिसे यहाँ आये हैं? इस वर्णमें तीन-सा कार्य सिद्ध करनेका विचार है?

राजा ने कहा—मुने। एक ब्राह्मणके घरसे किसी अपरिचित व्यक्तिने उसकी स्त्रीको चुरा लिया है। उसे वाप करनेके लिये यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक कृपा करके बताइये। जब मैं आपके आश्रमपर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्थ देनेका विचार किया; किन्तु फिर उसे रोक क्यों दिया?

शिष्य बोले—राजन! आपको देनाकर मैंने बन्धुमित्र अर्थ देनेको आज्ञा कर दी थी; किन्तु इस शिष्यने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसादसे यह भी मेरी ही गति संसारके भूत, पापिय और वर्तमानका हाल जानता है। इसने कहा, 'विचारकर आज्ञा दीजिये।' तब मैंने भी आपको कृतज्ञ जान लिया। इसीलिये आपको अधिकतम अर्थ नहीं दिया। राजन! इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभूव मनुके वंशमें उत्पन्न

पुत्री हूँ और विशालके पुत्रकी, जिसका
अभा-अभी आपने बताया है, यही हूँ। मुझे
दुरात्मा राक्षस जल्दक यहाँ डर लाया है। मैं आपके
भीतर से रहो थी, उस समय हमने मेरा अपने
भ्रता और साक्षसे वियोग करवाया। मैं यहाँ बहुत
दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अस्पन्न कहन
बनमें छोड़ रखा है। मैं तो मेरा उपभोग
है और मैं मुझे खा ही वासता है। इसका कुछ
कारण सम्झने नहीं आता।

राजा बोले—आज्ञापूर्वक! तुम्हीं नालूम
हैं कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया
है? मुझे तुम्हारे पतिने नहीं पता है।

आज्ञापूर्वक कहा—वह निराश्वर इसी जन्मे
भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय हो तो
इसमें प्रवेश करके देखिये।

तदनन्तर राजाने आज्ञापूर्वक दिखाते हुए
हम उनके भीतर प्रवेश किया। उस राक्षसको
गरिवाले साथ देखा। तबको देखते ही
राक्षसने दूरी पृथ्वीपर मस्तक टेक दिया और
उनके निकट गया।

राक्षस बोला—एक! अपने मेरे भरपर
पधारकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं
आपके राज्यमें निवास करता हूँ; अतः कहाइये,
अपका भोजन-सा तार्प सिद्ध करें? यह
अर्घ्य स्वीकार कीजिये और इस आकाश में बैठिये।

राजाने कहा—निराश्वर! तुमने मेरा काम
कर दिया। सब प्रकारसे मेरा अहित साकार हो
गया। भक्तों, तुम आज्ञापूर्वक स्त्रीको क्यों
दया लाये हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भर्ता
बनानेके लिये लाये हो तो यह ठीक नहीं जान
पड़ता। क्योंकि वह सुदरी नहीं है और दुम्ने
घरमें दूसरी स्त्रियाँ भी हैं ही। यदि उसे अपना
भक्ष्य बनानेका विचार रहा हो तो आज तक तुमने

उसे नहीं? इसका बताओ।

राक्षस बोला—राज! इमली। मनुष्यको
नहीं आते। मनुष्यभक्षी राक्षस दूसरे हो हैं। हम
ने पुण्डक ही खाया करते हैं। इसके
निकट यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आश्रय था
कर दे तो हम उसके अच्छे-बुरे
स्वभावको भी खा हैं। यदि मनुष्यके
हृदय-स्वभावको हम खा लें तो वे क्रोधी बन
जाते हैं और दुष्ट-स्वभावको भक्षण लें
वे उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होते हैं। महाराज!
मेरे घरमें जन्म चुकती स्त्रियाँ हैं, जो रूपमें
अप्यशाओंकी सभारता करनेवाली हैं। उनके
रहते हुए मनुष्यकी स्त्रियोंमें मेरा अनुराग कैसे
हो सकता है।

राजाने कहा—निराश्वर! यदि यह आज्ञाणी न
तो तुम्हारे उपभोगके कामकी है न आहारके तो
आज्ञापूर्वक भरण प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण
किया?

राक्षस बोला—एक! वह श्रेष्ठ ब्रह्मण केदम-जोष

ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञमें जाता हूँ, रखोण मन्त्रोंका फट करके वह मुझे दूर देता है। मन्त्रोंद्वारा उसके उच्चाटन करनेसे हमलोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशामें हम कहाँ जायें। सभी यज्ञोंमें वह ऋत्विज बना करता है। इसीलिये हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नीके बिना यज्ञ-कर्म करनेके योग्य नहीं रहता। राजन्! मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्यकी प्रज्ञा हूँ; अतः आप अपने किसी कार्यके लिये देकर मुझपर कृपा कीजिये।

राजाने कहा—राक्षस! तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्यके स्वभावकी छा जाते हैं; हम तुमसे जो काम करता चाहते हैं, उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणीको दुष्टताको लो, जिससे यह विनयशील हो जाय। इसके उसे इसके धर्ममें पहुँचा आओ। इतना कर देनेपर मैं समझूँगा कि तुमने अपने धर्मपर आये हुए मुझ अतिथिका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया।

राजाके धी कहेनेपर वह राक्षस अपनी ब्राह्मणीके शरीरमें प्रवेश कर गया और अपनी शक्तिसे उसके दुष्ट स्वभावको छा गया। फिर ब्राह्मणकी पत्नी धर्मकर दुष्टतासे मुक्त हो गयी और राजासे बोली—‘महाराज! मुझे अपने ही कर्मके फलसे अपने महारमा स्वामीसे दिलग होना पड़ा है। यह निश्चय है उसमें निमित्तमात्र बना है। न इसका दोष है, न मेरे महारमा पतिका दोष है; सब दोष मेरा ही है। क्योंकि मनुष्यकी अपनी ही करनीका फल भोगना पड़ता है। पूर्वजन्ममें मैंने किसीका विक्रय कर दिया होगा, वह आज मुझपर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरेका दोष है।’

राक्षस बोला—राजन्! आपको आज्ञाके अनुसार

मैं इस ब्राह्मणीको इसके स्वामीके घरपर पहुँचा आता हूँ; इसके सिद्ध और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिये आज्ञा दीजिये।

राजाने कहा—निश्चय। वह कार्य हो जानेपर मैं समझूँगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर! यदि किसी कार्यके समय मैं तुम्हारा स्मरण करूँ तो तुम मेरे पास आ जाना।

‘बहुत अच्छा’ कहकर राक्षसने उस ब्राह्मणपत्नीको, जो दुष्टता दूर हो जानेसे अब अच्छे स्वभावकी हो गयी थी, ले जाकर उसके पतिके घरमें पहुँचा दिया। भी उसे भेजकर मन-हो-मन इस चिन्ता करने लगे—‘मैं अपने विषयमें क्या करूँ, करनेसे मेरा भला होगा। महामना मुझे अर्घ्यके अयोग्य बतलाया है, यह तो मेरे बड़े कष्टको है। मैं कैसे पत्नीको मैंने त्याग दिया, अब पता कैसे लगे उन ज्ञानवधू महर्षिसे ही पूछूँ।’ यों विचारकर राजा फिर रथपर आरुढ़ हुए और उस स्थानपर गये, जहाँ वे त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथसे उतरकर उन्होंने मुनिके पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षससे मिलने, ब्राह्मणीके दिग्गामी देने तथा उसकी दुष्टताके दूर होने आदिका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक सुनाया।

ऋषिने कहा—राजन्! तुमने जो कुछ किया है, वह मुझे पहलेसे ही मालूम हो चुका है। पास तुम जिस कार्यसे आये हो, वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्योंके लिये पत्नी धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धिका कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषतः अर्थको भी त्याग है। राजन्! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी कबो न हो, पत्नीके न होनेपर वह अपने कर्मानुष्ठानके योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी

पत्नीका त्याग करके अन्न नहीं किया। जैसे स्त्रियोंके लिये पतिका त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषोंके लिये स्त्रीका त्याग भी उचित नहीं है।"

बोले—भगवन्! कैसे, यह सब मेरे कर्मोंका फल है। मैं सदा पत्नीके अनुकूल ही रहता था, फिर भी मेरे अनुकूल न हुई। इसलिये मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोगका पीड़ासे मेरी अन्तरात्मा व्यथित हो रही है। मैं इस वनमें छोड़ा था; पता नहीं वह कहाँ चली गयी। अथवा उसे वनों सिंह, व्याधियाँ या निशापत्तनें तो नहीं खा लिया।

ऋषिने कहा—राजन्! उसे सिंह, व्याधियाँ या निशापत्तनें नहीं खाई हैं। वह इस रसप्रसक्त है। उसका चरित्र अजीबक भी नहीं हुआ है।

राजा बोले—सहन्! वह तो अन्धकार में है। उसे पातालमें नीचे ले गया। वह अत्यन्त दुःखित कैसे नहीं हुई है, वह यथार्थ रूपसे बराबरानेकी कृपा करें।

ऋषिने कहा—पातालमें नगरक कच्छे एक पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने सुन्दरी को सुन्दरी पत्नीको महान् वनके भीत भटकते हुए देखा। उसका सारा जानकर वे उसपर आसक्त हो गये और उसे पाताललोकमें ले गये। नगराज कपोतके नन्दा नामकी एक पुत्री मनोरमा नामकी स्त्री है। नन्दा ने बहुलाको देखकर सोचा, 'ही न हो यह मेरी मातृका की वनवासी है।' वो विचारकर वह उसे उसके वनमें से ली और अन्तःपुरमें छिपाकर रखा दिया। कच्छेने जब जब नन्दासे बहुलाको मीठा, उब गेहूँ उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पितृने उसे

हथ दे दिया—'ज, तू मूँगी हो जायगी।' इस प्रकार शापग्रस्त होकर नन्दा उसके साथ रहती है। नागराज, उसे गधे और उसकी कन्यासे उसे अपने संरक्षणमें लिया।

बोले—नरामुने! मुझे तो बहुला प्राणसे भी अधिक प्रिय है; किन्तु वह मेरी प्रति सदा दुःखदायी ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है?

ऋषिने कहा—पवित्रहणके समय सूर्य, मंगल और शनिहरकी तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बुधमतिकी तुम्हारी पत्नीके ऊपर दृष्टि थी। तब तुम्हारे उसपर चन्द्रमा और बुध भी, जो परस्पर अनुभाव रखनेवाले हैं, अनुकूल थे तुम्हारे वन में। इसीलिये तुम्हें पत्नीको प्रतिकूलताका विशेष कारण रहना पड़ा है। अतः, अब जाओ; भयपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और सदा सदा सदा सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करो।

पार्श्वकेवली कहते हैं—महर्षिके से कहनेपर राजा उन्हें प्रणाम करके रथपर आरुढ़ हुए और अपने नगरके लौट आये। वहाँ आनेपर उन्होंने उस मातृकाको देखा, जो अपनी शीतलती भाविका साथ बहुत प्रसन्न थी।

मातृका ने कहा—नृपतेह! आप धर्मके कृता हैं। आपने मेरी पत्नीको लाकर मेरे धर्मकी रक्षा की है। इससे मैं कृतार्थ हो गया।

राज बोले—द्विजतेह! आप तो अपने धर्मका रक्षण करके कृतार्थ हो रहे हैं, किन्तु मैं संकटमें पड़ा हूँ; क्योंकि मेरी पत्नी घरमें नहीं है।

मातृका ने कहा—महाराज। यदि आपकी पत्नी जीवित है और रक्षित करिणी नहीं हुई है तो स्त्रीके बिना रहकर पति क्यों कष्ट रहे हैं।

बोले—राजन्। यदि मैं लाऊँ तो मैं मेरे प्रतिकूल रहती है। वरसे दुःख ही मिलेगा, नहीं। मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप ऐसा क्या करें जिससे मेरे अधीन हो जाय।

ब्राह्मणने कहा—राजन्। आपके प्रति रानीका प्रेम होनेके लिये श्रेष्ठ यह करना उपकारक होगा। आः मित्रकी कामना रखनेवाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्रविन्दानामक यज्ञ मैं आरम्भ करता हूँ। राजन्। जिन स्त्री-पुरुषोंमें परस्पर प्रेम न हो, उनमें मित्रविन्दा प्रेम कार्ती है। इसलिये आपके कार्यकी सिद्धिके वरंशसे मैं उसीका अनुष्ठान करूँगा।

ब्राह्मणके यों कहनेपर राजाने सड़की समशी एकत्रित करायी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने मित्रविन्दा-यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उसने रानाकी स्त्रीमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये एक-एक कणके सात यज्ञ किये। जब उसे यह विशय हो गया कि रानीके हृदयमें उवाके प्रति मित्रभाव

जगत् हो गया है, तब उसने राजासे कहा—‘महाराज। मैं अपनी प्रिय पत्नीको अपने साथ रखिने और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए ब्रह्मापूर्वक यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये।’

ब्राह्मणकी बात सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्यप्रतिष्ठ निशाचरको स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजाके आ पहुँचा और प्रणाम करके बोला—‘क्या आज्ञा है?’ तब राजाने विस्तारके साथ वृत्तान्त निवेदन किया। फिर वह राक्षस पातालमें जाकर रानीको ले आया। आनेपर उसने हार्दिक अनुरागके साथ पत्नीको देखा और प्रसन्नताके साथ कहा—‘मुखपर प्रसन्न होइये।’ तब राजाने अपनी मानिनी स्त्रीको हृदयसे कहा—‘प्रिये। तुम मुझसे ऐसा क्यों कहती। मैं तो तुमपर प्रसन्न हो हूँ।’

राक्षी बोली—महाराज। यदि मुझपर प्रसन्न मैं आपसे एक याचना करती हूँ। आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिये।

राजाने कहा—प्रिये। तुम्हें जो कुछ भी अभीष्ट हो, वह निःशङ्क होकर कहो। तुम्हारे लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारे अधीन हूँ।

राक्षी बोली—नाथ। मेरे लिये नागराजने मेरी सखीको दे दिया, जिससे वह गूँगी हो गयी है। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकटका निवारण कर सकें तो उसकी मूकता दूर करनेके लिये कीजिये। यदि ऐसा हो गया तो मैं सम्पूर्ण, मेरा सत्य कार्य सिद्ध हो गया।

तब राजाने उस ब्राह्मणको बुलाकर पूछा—‘विप्रवर! इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिये, जो उसकी मूकता दूर कर सके?’

ब्राह्मण बोला—राजन्। मैं आपके कहनेसे सारस्वती इष्ट करूँगा, जिससे आपकी ये महारानी

अपनी सखीकी वाक्शक्तिको कार्यक्षम बनाकर उसके ऋणसे उत्कृष्ट हो जायें।

तदनन्तर उस श्रेष्ठ महारानी सारस्वती इति आरम्भ की। उसने नन्दाकी मूर्च्छा दूर करनेके लिये एकाग्रचित्त होकर सारस्वत मूर्च्छाको जप किया। इससे वह नागकन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्गमुनि रसतालमें रहा करते थे। उन्होंने नन्दाको बताया, 'तुम्हारी सखी बहुलाके पाँचों यह अत्यन्त दुष्कर उपकार किया है।' ■■■ जात जानकर शीघ्रगामिनी गन्दा राजाके नगरमें आयी और अपनी सखी महारानी बहुलाको छातीसे लगाकर तथा राजाको भी बारंबार प्रशंसा करके शासनपर बैठकर मधुर वाणीमें बोली—'बोर!

आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है, इसमें मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ, उसे सुनो। राजन्! तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वीपर उसका अखण्ड रहेगा। वह सब सारस्वतीका ज्ञान, धर्मपरायण,

बुद्धिमान् एवं मन्वन्तरका स्वामी मनु होगा।

राजाको इस प्रकार वर देकर नागराज-कन्या गन्दा अपनी सखीको हृदयसे लगा पाताललोकको चली गयी। तदनन्तर रानीके साथ विहार एवं प्रजापालन करते हुए राजा उत्तमके कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये। फिर महारानी राजाको राने बहुलाके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रकी भाँति कान्तिमान् था। उसके जन्म लेनेपर सम्स्त प्रजाको महान् आनन्द हुआ। देवताओंकी दुन्दुभिर्वां यज्ञ ढठीं और आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियोंने कहा—'वह ■■■ उत्तमके वंशमें और उत्तम सम्वर्षमें उत्पन्न हुआ है तथा ■■■ प्रत्येक ■■■ है; इसलिये वह औत्तम नामसे विख्यात होगा।'

■■■ राजा उत्तमका पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके ■■■ वर्णन सुनो। जो राजा उत्तमके उपाख्यान और औत्तमके जन्मकी कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसीसे द्वेष ■■■ होता। इस चरित्रको भुजने और पड़नेवालेका कभी द्वेष नहीं, पुत्र अथवा बन्धुओंसे विद्वेग ■■■ होता। औत्तम मन्वन्तर तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधाम्म, सत्य, मित्र, प्रतर्दन तथा वशवर्ती—ये देवताओंके पाँच गण थे। इनका जैसा नाम, वैसा ही गुण ■■■। ये पैंतीस देवगण पञ्चभोगी माने गये हैं। वे सभी गण बारह बारह व्यक्तियोंके समुपय हैं। उक्त मन्वन्तरमें सुशान्ति नामक इन्द्र हुए, जो सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदको प्राप्त हुए थे।

■■■ भी मनुष्य विप्रोंका नाश करनेके लिये सुरुज्ज्वलके त्रिणाश्रोंसे विभूषित एक गाथाका मन किया करते हैं। वह इस प्रकार है—

सुशान्तिर्देवग्रहः कान्तः सुशान्तिं सम्प्रवच्छति।

सहितः शिबसद्व्याघैस्तथैव यज्ञवर्तिभिः।

‘शिव, सत्य एवं वज्रवर्ती आदि देवगणोंके साथ परम सुन्दर देवराज सुखान्वित उत्तम शक्ति प्रदान करते हैं।’

मार्कण्डेयजी कहते हैं—औत्तम मनुके अव, पृथुभि और दिव्य—ये तीन पुत्र थे, जो देवताओंके सेवकों तथा महान् वीर एवं पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके मन्वन्तरमें उन्होंने इस पृथ्वीका पालन करते रहे। इसके पश्चात् पशुयुगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है,

जहाँ बहुत बड़े बड़ोसी जातुको है। जिसके सब पुत्र ही इस तीसरे मन्वन्तरमें सन्तर्पित थे। इस प्रकार तीसरे मन्वन्तरका वर्णन हुआ। अब तामस मनुके चौथे मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनुका जन्म मनुष्यतर वर्णमें हुआ था तो भी उन्होंने अपने वस्त्रसे त्रिभुवनको आलोकित कर दिया था। वहम्! सभी मनुओंकी भाँति चौथे मनुका जन्म भी आलोचिक है। उसे बतलाता हूँ, सुनो।

तामस मनुकी उत्पत्ति वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—गुने! इस पृथ्वीपर पञ्चराष्ट्र नायक एक विशालत राजा हो गये हैं, बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था और वे संध्यामें कर्पूर पीठ नहीं ले। राजाके मन्त्रीकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्, सूर्यने राजाकी बहुत बड़ी अमर प्रशंसा की थी। राजाके हितार्थ थीं, किन्तु वे उनकी भाँति बड़ी आयुसे युक्त न होनेके कारण सम्मानसे मृत्युको प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे-धीरे राजाके मन्त्री और सेवक भी कालके गालमें चले गये। उन समूहके अन्तर्गत राजाका धन उड़िया रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें धीरे-धीरे हीन एवं दुखी सन्तकर विषम रूपके एक राजाने आक्रमण किया और उनको राज्यस्युत दिया। राज्यमें अन्त होनेपर वे विरक्त हो कार्य छोड़ गये और किसान (इंसान) चले गये। तबपर राजा अभ्यस करने लगे। वे पशुओंमें यज्ञाग्नि मेवन करते, वनसायमें मैदानमें रहकर वर्षाके जलको शरीरपर सहते और बाढ़की कलमें पानीके भीतर डूब कर, निराहार रहते एवं सर्पोंका पालन करते। एक बार वर्षाकालमें

कि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनोंका कुछ होरी रही। इससे बड़ आ गयी। राजा भी धारमें गये। बारों और अन्धकार उनका था। उसमें रहते-बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गयी। उन्होंने उसकी पूँछ पकड़ ली, फिर इस प्रवाहके साथ बहते और अन्धकारमें इधर उधर भटकते हुए तरह-तरह पढ़े। वहाँ भी बहुत दूर तक चलाय भी, जिसको पार करना आपस ही कठिन था; तथापि हरिणीकी पूँछसे छिपते हुए उभर जोखड़से पार हो एक वनमें जा पहुँचे। हरिणीके स्पर्शसे उन्हें अनुभव होने लगा। तब अन्धकारमें भ्रमण करते हुए वे कामदेवके वशीभूत हो गये। राजाको अनुसाराश अपनी पेटिका स्पर्श करते जान उस वनके भीतर पहुँचे। कहा—‘राजन्! आप काँपते हुए हाथोंसे मेरी पेटिका स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्यकी सिद्धि किसो और ही प्रकारसे हो गयी है।’

राजाने पूछा—‘मुनी! तू कौन है? और मनुष्यकी तरह कैसे बोलता है?’

मुनी बोली—‘राजन्! मैं पहले अश्वको प्यारी

पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलाकनो था। मैं दुःखभन्वाको पत्नी और आपको सौ रानियोंमें प्रधान था।

राजाने पूछा—उत्पलाकनो तो बड़ी परिक्रम और धर्मपरायण थी। वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन-सा ऐसा कर्म किया था, जिससे उसे मृगीको योनिमें आना पड़ा।

मृगी बोली—राजन्! मैं आश्वमेधस्थानमें जब पिताके मरपर थी, सखियोंके साथ एक दिन वनमें भ्रमण करने गयी थी। वहाँ मैंने मृगिणीके साथ मरफक करके हुए एक मृगको देखा। मैं उसके बिलकुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगीको कात्न मुहसे ध्वनि देकर मृगीको आन्तर्य करली गयी। तब मुझे दुर्भिक्ष होकर कहा—‘मैं मृगी हूँ। तू क्यों इतनी मरफकती हो रही है, तेरी इस दुःखताको धिक्कार है।’ मृगकी ननुभवेके कारण मुझको मैं डर गयी और बोली—‘तुम कौन हो?’ उसने उत्तर दिया—‘मैं निर्दोषिण्य नामक मुनिका पुत्र हूँ। मेरा स्तुतपा है। मृगीसे सम्पोग करनेकी होनेके कारण मैं मृग का गया। प्रेक्षक मैंने इस मृगीका अनुसरण किया था और इससे भी मेरी मृगी थी। अतः तुम आकर मुझसे निकट गम दिया, इसलिये मैं तुमसे अभी उत्पन्न हो रहा हूँ।’ मैंने कहा—‘मुने! मैंने अनजन्ममें आपका अभ्युद्योग किया है, अतः कुछ करके मुझे शाप न दीजिये।’ मेरे यह कहनेपर मृगिणी प्रत्यक्ष बोली—‘यदि तुमसे अपनेको दे सकूँ—तेरे गर्भमें पुत्र कर सकूँ तो तुमसे शाप नहीं दूँगा।’ मैंने कहा—‘मैं न तो मृगी हूँ और न वनमें मृगीका रूप धारण करके ही जीवती हूँ; अतः मेरी अंतरेसे अपना स्तुतपा लीजिये। आपको दूसरी कोई मृगी मिल जायगी।’ मेरी यह बात सुनकर मुनिकी अँखों में अश्रु

लाल हो गयीं। तबका ओह काँपने लगा। वे बोले—‘ओ नन्दन! तू कहता है मैं मृगी नहीं हूँ जो से तू मृगी हो हो जायगी।’ तब मैं दुःखित मुनिकी प्रणाम करके बोली—‘मुने! मुझपर प्रसन्न होइये। मैं अभी वासिका हूँ। बोलनेका नहीं जानती। मुनिवर! पिताके रहनेपर ही स्त्री भवमें अपना पति पुनर्जन्ती है। मेरे अभी जांचित हैं, फिर कैसे मैं आपका करण कर सकूँ हूँ।’ अथवा ‘अपराध मेरा ही है, फिर भी प्रसन्न होइये। मैं आपके चरणोंमें करती हूँ।’ तब मुनिकेष्ट सुनवाने कहा—‘मेरा बात भूतों नहीं हो सकती। तू नरसेवा इसी वनमें मृगी होगी। उस समय सिद्धीर्य मुनिके पुत्र महाबाहु लोल तैरे गर्भमें अवस्थित। गर्भमें आते ही तुम अपने पूर्वजन्मका होगा, फिर स्मरण सक्ति करके तू भीति बोलने लगेगी। इस गर्भमें उत्पन्न होनेपर तू मृगीके शरीरसे मुक्त हो जायगी और पक्षिसे समाहित हो उन लोकोंमें जायगी, जहाँ कुकनी मनुज कहाते नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पण्डित होगे और अपने पिताके शत्रुओंको मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकारमें कर लेंगे। तत्पश्चात् मनुके पदपर प्रतिष्ठित होगे।’ इस बात सुनकर मैं त्रिपुण्ययोगमें आया हूँ। आपके शरीरका स्पर्श होनेभावे मेरे उदरमें गर्भ स्थापित हो गया।

मृगीके जो कहनेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा—‘मेरा पुत्र मेरे शत्रुओंको पराजित करके इस पृथ्वीपर मनु होय, यह कितने आनन्दकी बात है।’ तदनन्तर कुछ कालके पश्चात् मृगीने उत्पन्न लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्रको जन्म दिया।

इसके उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण भूत आनन्दका अनुभव करने लगे। विशेषतः राजाके घड़ी हुई। मृगी इतने छूटकर उत्तम लोकोंको चली गयी। तदनन्तर सब ऋषियोंने आकर उसकी भर्त्सना समुद्रि देखा उस किता— 'सापसों धोतिमें पड़ी हुई मत्तके गर्भसे इसका जन्म हुआ है, इसलिए यह बालक भंसारमें नष्ट हो विस्मृत हो'। स्वयम्भुव पितृ अपने पुत्र को मत्तका लालन-पालन करने लगे। तबमत्तको कुछ सम्झ हुई तो उसने पितरों पूछा—'तता! आप कौन हैं? आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किसलिये यहाँ आये हैं? यह सब-सब बताइये।'।

तब पितरोंने अपने राज्यात्ते खुले होने केकर सब वृत्तन्त पुत्रको बताया। वे सब शनकर ताम्रधने भगवान् सूर्यको आरम्भ्य के और तमसे उपसंहारसाहित सम्पूर्ण दिख प्रातः

किन्ने। अस्त्र-सम्बोका ज्ञाता होकर उसने सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त किया; और उन्हें पितरोंके पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलनेपर छुटकारा दिया। वह सदा अपने घर्भके पालनमें लगा रहता था। उसके पिता भी सबैर स्वामन्त्रके पक्षात् और यज्ञसे उपार्जित पुण्यलोकोंमें गये। साँगे पृथ्वीको जीतकर ताम्रस राजा हुआ और फिर मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुआ। अब तबस मन्वन्तरका वर्णन सुनो। उसमें सप्त, सुषो, मुख्य और हरि—ये चार देवगण हुए। इनमेंसे एक-एक पक्षमें सप्तर्षि-सप्तर्षि देवता हैं। उन देवताओंके इनका नाम लिखी था। अत्यन्त बली और भद्रपराक्रमी थे। उन्होंने भी पशुओंको अनुग्रह करने इस पक्षमें वा, ज्योतिष्य, पुषु, काव्य, नैत्र, अग्नि, बलक और पौषर—ये हो सब इस मन्वन्त्रके सप्तर्षि थे। नर, क्षत्रि, वृश्नि, कन्त, वानु और जह्नु भद्रपरासी राजा मनुके पुत्र थे।

रेवत मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन

पार्श्वप्रेक्षणी कहते हैं—कदाचित् पौषमें मनुक नाम रेवत था। उनकी उत्पत्तिका वर्णन है, हुने। पूर्वकालमें अतच्छब्द नामसे प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके बहुत समयतक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ कालके पश्चात् हुआ भी तो पक्षत्रके अन्तिम चरणमें तमका जन्म हुआ। उन्होंने बालकके जन्मके दिवस संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न किये। उपनयन आदि भी कराये, किन्तु वह वृक्षीय न हो सका। सबसे उसका जन्म हुआ, र्भासे वे महर्षि भी दीर्घकालध्याना योगसे प्रो गये। उनकी माता भी क्रोध अदिसे पीड़ित हो बहुत दुःख उठाने लगी। कलकते पितृ अत्यन्त हर्षी होकर ओकने लगे—'वह कैसा अनर्घ प्राप्त

हुआ।' तब ठह दुष्टबुद्धिबले पुत्रने दूसरे मुनिकुमारकी स्त्रीका अपहरण कर लिया। इससे विवर्धित होकर अतथाकृने कहा—'मनुष्योंका भिन्न पुत्रके रहना है; किन्तु कुपुत्रका होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता-माताके हृदयको सदा ही मारत रहता है और स्वर्गमें गये हुए मित्रोंको भी नरकमें गिरा देता है। वह तो केवल माता पिताको दुःख देनेके लिये ही होता है। तब आपत्तमा पुत्रके जन्मको धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगोंके प्रिय, परोपकारी, शान्त एवं उच्च कर्म्मोंमें लगे रहनेवाले होते हैं, वे ही धन्य हैं मुझे इस जन्ममें कुपुत्रके कारण सुख नहीं मिलेगा और पारलोकसे निमुख होना पड़ेगा।

कुम्भत्रका आश्रय लेनेवाला पैरा यह अश्वम जन्म केवल नरकर्तों से जानेवाला है, उसमें गलिकों की प्राप्ति करानेवाला नहीं।'

इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्रके दुराचारोंसे
कृत्यायुक्त मुनिकः दय्य करने लग्य। उन्होंने
शर्मापत्तिसे इमशः कारण वक्तः।

शतव्यक्त कोले—महानुने! पूर्वकस्तमें उतभ
 नतक। पलाय करते हुए मैं सम लेटोंका विधिपूर्वक
 अध्ययन किया और उन्हें समझ करके वैदिक
 विधिके अनुसार स्त्रोत्र साथ बिनाह किया; फिर
 स्त्रोत्रों को माघ रथकर देदों और स्मृतिश्रीमें बतावे
 हुए सभी कर्तव्य कर्त्तोंका सम्पन्न किया। आकर्षक
 किसी भी क्रियाके अनुष्ठानमें न्यूनता नहीं आने
 दी। मुने! 'तुन्' नामके नगरमें डरते हुए मैंने
 मर्धाधानकी विधिसे पुत्रोत्पत्तिक उद्देश्य रखकर
 स्त्रीके ■■■ गणानाम किया है, कर्मभोगोंके
 लिये नहीं। वह सब होनेपर भी ऐसे कुपुत्रका
 जन्म क्यों हुआ? क्या वह मेरे दोषसे अथवा

अपने दोषों से मुक्त हुआ है, जो अपनी कृत्यात्मा
हमारे लिये दुःखदायी और सम्पूर्णता के लिये
लोककर्मक हो गया है ?

गर्भने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारा यह पुत्र देवता-
नक्षत्रके अन्तिम चरणमें उत्पन्न हुआ है, अतः
दुर्लभ समकर्म जन्म ज्ञान करनेके कारण यह
सम्भारी लिने वृक्षदम्भा ही गया है ।

अलवर कहते हैं—पैरे एक ही पुत्र था तो भी
रेवाली मकानके अन्तिम भागमें रहनेके कारण
इसमें ऐसी दुष्टता आ गयी; इसलिये रेवालीक
तो पतन हो जाय।

मुनिने [] [] [] ऐसे ही देखती महार
[] गिरा। [] संसार अधिकतम ह्रींकर
[] दुर्य दैत रहा था। वह महार कुमुदगिरिके
छाये और गिर बढ़ा। वहीं बन, गुफाएँ []
झरने [] सदा उद्भासित हो उठे। देवता
[] गिरनेसे कुमुदगिरिका नाम ऐश्वर्यक पर्वत
ही गया। उस महारकी ओ [] भी, []
कनकलङ्घिता मलेखके रूपमें प्रकट हुई। उस
[] उस मरीचरसे एक आपत्त सुन्दरी कम्पाज
प्रदुभाव हुआ। [] देवतोत्री अन्तिसे [] हुई
भी, इसलिये प्रमुख मुनिने उसे देखकर उसका
[] देवतो [] दिया। वह उनके आश्रमके []
हो प्रकट हुई थी, इसलिये वे ही पिताकी भाँति
उसका परस्पर-प्रेम करने लगे। जब कन्य
औरनाथस्वामि पक्षार्थ कर चुकी, तब प्रमुख मुनि
उसके लिये योग्य घर पूजनेके विचारसे अभिशालावे
गये। उसके प्रभु करके अग्रिमने उत्तर दिख—‘ह
[] स्वामी एसा दुर्गा होगी, जो महाबली
महापराक्रमी, प्रियवक्ता और धर्मवत्सल है।’

इसी बीचमें भृगुवाके प्रसङ्गसे राजा दुर्गि
पुनिके आश्रयपर आ पहुँचे। वे त्रिचक्रके वंशमें
उत्पन्न अत्यन्त बलशाली और पराक्रमी थे। उनके

पिताका नाम विक्रमशील था और वे कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आश्रममें पहुँचनेपर उन्हें ऋषि नहीं दिखायी दिये, तब उन्होंने रेवतीको 'प्रिये' कहकर सम्बोधित किया और पूछा—'सुन्दरी! बताओ तो सही, मुनिश्रेष्ठ प्रभुन इस आश्रमसे कहाँ गये हैं? मैं उन्हें करना चाहता हूँ।'

मुनि अग्रिहलामें बैठे हुए थे, वहाँसे राजाका कालीलाप और 'प्रिये' सम्बोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा, रामोचित पिछोंसे युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनोत भावसे सम्मने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनिने गीतय नामक शिष्यसे कहा—'गीतय! इन महाराजके अर्घ्य लाओ।' राजा अर्घ्य स्वीकार करके आसनपर विराजमान हुए, महामुनि प्रभुचने स्वागतपूर्वक पूछा—'राजन्! आपके धर्म, सेना, सज्जना, मित्र, भृत्य, मन्त्री तथा शरीरकी तो न?'

राजाने कहा—'सुक्त! आपको कृपसे वहाँ दुर्गमसे, कहीं भी कुतलका अभय नहीं है।'

ऋषि बोले—'राजन्! मेरी माँ है। इसके लिये घर तैयारीकी इच्छासे मैंने अग्रिदेवसे पूछा था—'इसका पति कौन होगा?' अग्रिदेवने कहा—'राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे।' इसलिये आप मेरी दी हुई इस कन्याको ग्रहण करें। आपने भी 'प्रिये' कहकर इसकी सम्बोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं।'

मुनिकी बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गये। तब महर्षि प्रभुच अपनी कन्याका वैवाहिक कार्य सम्पन्न करनेको ठग्यत हुए। अपने विक्रहके लिये पिताको उद्धत देख कन्याने विनयसे पस्तक झुकाकर कहा—'पिताजी! यदि आपको मुखपर

प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्रमें ही कीजिये।'

ऋषि बोले—'भद्रे! ब्रह्मवाक् नामसे विख्यात तपस्वी मुनिने रेवती नक्षत्रपर क्रोध करके ठसे नक्षत्रमण्डलसे नाँचे गिरा दिया है।'

कन्याने कहा—'पिताजी! क्या ब्रह्मवाक् मुनिने ही ऐसी तपस्वा की है, आपने नहीं? यदि आप

भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्रको पुनः आकाशमें स्थापित कीजिये। आप ठसी नक्षत्रमें मेरा विवाह क्यों नहीं करते?

ऋषि बोले—'भद्रे! तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिये रेवती नक्षत्रको पुनः चन्द्रमाके मार्गमें स्थापित करता हूँ।'

तदनन्तर महामुनि प्रभुचने अपनी तपस्वाके प्रभावसे रेवती नक्षत्रको पुनः पहलेंकी ही भाँति चन्द्रमण्डलसे संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्रमें वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए कन्याका विधिपूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने

जामातासे कहा—'राजन्! कताग्ये, मैं इस निवृत्तमें दहेजके रूपमें आया हूँ। मैं तेरी उपस्था अप्रतिहत हूँ। मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ।'

राजाने कहा—मुने! मेरा जन्म स्वयंभुव मनुके वंशमें हुआ है। मैं आपकी कृपासे ऐसा पुत्र चाहता हूँ, जो मन्वन्तरका स्वामी हो।

कवि बोले—राजन्! तुम्हारी यह पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु टोकर सम्पूर्ण पृथ्वीका उपभोग करेगा और भूमिका स्वामी होगा।

तब उस स्त्रीको साथ ले अपने नगरको चले गये। उनसे तेजाजीके गर्भसे तेजाका जन्म

हुआ, जो सब धर्मोंसे सम्पन्न और मनुष्योंसे ऊँचे था। वे सत्सर्वोंके ज्ञाता और वेदविद्याके विचारद थे। उनके मन्वन्तरमें सुमेधा, भूपति, वैकुण्ठ और अभिजात—ये चार देवगण थे। इनमेंसे प्रत्येक गणमें चौदह-चौदह देवता थे। इन चारों देवगणोंके स्वामी विभु नामक इन्द्र थे, जिन्होंने सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इस पदको प्राप्त किया था। हिरण्यशेमा, वेदज्ञो, ऊर्ध्वपाद्, वेदवाह, सुधामा, पर्जन्य, महापुनि तथा वेद-वेद-तंत्रोंके पारगामी महाभाग बसिष्ठ—ये सत्सर्व मन्वन्तरके समर्पण थे। बलवन्धु, महावीर, सुखरथ आदि ऐश्वर्य मनुके पुत्र थे।

—

आक्षुष मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! मैं तुम्हें पाँचवें मन्वन्तरकी कथा सुनाया हूँ। अब आक्षुष मनुके छठे मन्वन्तरका वृत्तान्त सुनो। राजन्! मैं पूर्वजन्ममें भ्राताजीके चमत्कारसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये इस जन्ममें भी उनका नाम आक्षुष ही हुआ। यद्यपि महारथा अग्निकर्षी पत्नी भद्रने एक पुत्रको जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान्, कवि, पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला और सम्पन्न था। उस पुत्रको गोदमें लेकर मैं वांछकर पुत्रकारती, प्यासे कुलाती और स्नेहयुक्त छातीसे चिपका लेती थी; किन्तु मैं तो पूर्वजन्मकी बातोंकी स्मरण रखनेवाला था, मैं माताकी गोदमें पड़ा-पड़ा ईसने लगा। इसपर माता बोली—'बेटा! यह क्या? मैं तो डर गयी हूँ; तुम्हारे मुखपर यह कैसा? क्या तुम्हें असामयमें ही बोध हो गया? क्या तुम कोई सुप्त देख रहे हो?'।

सामने जो यह चिन्तनी प्रकट हो मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी और जातहारिणी मुझे चूँच लेनेकी है। यह जटारमणालसे आती है। तब तुम पुत्र-प्रेमके कारण स्नेहकर मेरी ओर देखती, मुझे तुलाती और छातीसे लगाती। तुम्हारे शरीरमें प्रेमाश्रु हो आता है। कसल-स्नेहके कारण तुम्हारे नेत्र आँसुओंसे भीम रहे हैं। यही देखकर मुझे हैसो आ गया। जैसे ये दोनों स्कार्यवत् स्थिति इन्हींसे मेरी ओर देखते हैं, वही प्रकार तुम भी स्वार्थको लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। अन्तर इतना ही है कि चिन्ती और जातहारिणी तो मुझे अभी खा रक्का जाइती हैं और तुम धीरे धीरे मुझसे होनेवाले उपभोगयोग्य फलकी कामना रखती हो।

माताने कहा—बेटा! मैं उपकारके लिये हूँ, प्रेमके कारण ही तुम्हें छातीसे लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें नहीं होती तो इसका

पुत्र बोला—नौ! मैं तुम नहीं देखती,

अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होनेवाले स्वार्थका मैंने परित्राग कर दिया।

यों कहकर वह बालकको वहाँ छोड़ प्रीतिका गृहसे बाहर निकल गयी। उसी समय जातहारिणीने शुद्धात्मा बालकको हृदय शिष्या और उसे ले जाकर राजा विक्रान्तकी पत्नीके शयन-गृहमें सुला दिया। फिर रानीके नवजात पुत्रको ले जाकर दूसरेके धर्ममें शिष्या और उसके बालकको ले जाकर प्रसन्न बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओंको बुलावेवाली वह क्रूर एकसरी सौम्ये भर्त्सकको छा लिखा करती थी। बालकोंके चुपारे और बद-नर्तका काम करती थी। राजा विक्रान्तने अपने घरमें आये हुए बालकको क्षत्रियार्थित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नताके साथ नामकरण-संस्कारकी विधि पूरी करके उसका नाम आनन्द रखा। जब बड़ा हुआ, तब उसका उत्पन्न संस्कार करते समय आचार्यने कहा—'मन्त्र! पहले अपनी भक्ति पास जाकर उन्हें प्रणाम करो।' गुरुकी मुनकर बालक ईश पढ़ा और बोला—'गुरुदेव! मैं किस माताको प्रणाम करूँ—जन्म देनेवाली मातन कर्मवालीकी? मैं राजा अनभिषेकके घरमें उनकी धर्मपत्नी शिरिभद्रा देवीके गर्भसे उत्पन्न हुआ; किन्तु जातहारिणी गुरु उठा ले आया और वहाँ हैमिनीके नाम छोड़कर उसके पुत्रकी मूर्त्य उठा ले गयी। फिर तब ही विप्रवर वेत्रके गृहमें ले जाकर ठकने रख दिया और उनके पुत्रको हृदयकर कर लिया। रानी हैमिनीका पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारोंके साथ पालित हो रहा है और मेरा शरीर आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञाका

करना है; अतः बताइये, किस माताके पास करनेके लिये जाऊँ?

गुरु बोले—बेटा! वह बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ। मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं आता। मोहने मेरी बुद्धि हो रही है।

अनन्दने कहा—ब्रह्मर्षि! संसारको ऐसी ही व्यवस्था है। इसमें चोहके लिये कहीं अवसर है। सोचिये तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बन्धु। जीव जन्म लेनेके बादसे ही भ्रुण्योक्त सम्बन्धी होता है, किन्तु मरते ही उसके सम्बन्धी हट जाते हैं। यहाँ भी विषयका हुआ है और बन्धुके ही बन्धु-सम्बन्धीसे सम्बन्ध जुड़ गया है, उस देहका अन्य ही मारा जाता है। इसीलिये मैं कहता हूँ, संसारमें रहनेवाले जीवका कोई भी बन्धु-बान्धव नहीं है। भला, जौन विप्रवर ही बन्धुत्व निभाता है। मैंने ही इसी जन्ममें ही पाताई और दो पिता प्राप्त किये। फिर यदि दूसरी देह करनेपर वे सम्बन्ध इसमें आहार्य ही क्या है। अय में तपस्या करूँगा। आप नामक प्राप्त। इस गुरुके पुत्रको, जो वेत्र नामसे विख्यात है, यहाँ मुला स्तंभिदे।

आनन्दको मुनकर राजा अपनी स्त्री और बन्धु बान्धवोंके साथ बड़े विस्मयमें पड़े और उसकी ओरसे ययता हटाकर उन्होंने उसे बन जानेकी अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र दैवको कुशलकर उसे करनेके योग्य बनाया और बिक्रमे पुत्र-बुद्धिसे उसका फलन किया था, ब्रह्मचर्य भी प्रज्ञापूर्वक सम्मान किया। तपस्यामें लगे थे। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मर्षिने पूछा—'कथं! बताओ तो सही, किसदिने इतना कठोर तप करते हो?

आनन्दने कहा—भगवन्! मैं आत्मबुद्धिके लिये तपस्व रहा हूँ। बन्धनके हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं, उनके नाश हो जाय—यही इस तपस्याका उद्देश्य है।

ब्रह्माजी बोले—विराटके कर्म-भोगका बीग हो है, वही मुक्तिके योग्य होख है। जिसके कर्मोंका संघष है, नहीं। तुम तो सरसाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकते हो। तुम्हें सदा भगु होगा है; वसतो, अपने अधिकारका

पालन करो। तुम्हारे लिये तपस्याकी आवश्यकता नहीं है। मनुकी मर्माङ्कका पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे।

ब्रह्माजीके यह कहनेपर परम बुद्धिमान् आनन्दने 'तपास्तु' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्यासे होकर मनुका कार्य पूर्ण करनेके लिये चट्टासे दिये। ब्रह्माजीने उन्हें तपस्यासे इतने साधु नामसे सम्बोधित किया था, इसलिये वे उस नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इसकी कन्या विदग्धासे विवाह किया और उसके गर्भसे विदग्धात पराक्रमी—अनेक पुत्र उत्पन्न किये। नाक्षत्र मन्वन्तरमें आर्ष, प्रसूत, धर्म, मृग, लेख—ये पाँच देवगण थे। इन सभी आठ-आठ देवताओंका सन्निवेश एक देवता पञ्चभोवी एवं अमृतग्री थे। सबके स्वामी मनोजय नामक दैत्य थे, जिन्होंने सी अनुग्रह करके देवताओंका आधिपत्य किया था। समय समुद्रा, विरजा, इक्ष्वाकु, उक्त, मधु, अत्रिनामा और सहिष्णु—ये सात थे। उरु, पुरु और शत्रुघ्न आदि महाबली नरेश नाक्षत्र मनुके पुत्र थे, जिन्होंने पृथ्वीका रत्न किया। इस समय वैवस्वत नामके सातों मनु राज्य करते हैं। उनके मन्वन्तरमें जो देवता आदि हुए हैं, उनका वर्णन सुनो।

~~~~~

वैवस्वत मन्वन्तरकी कक्षा तथा सार्वगिक मन्वन्तरका संक्षिप्त परिचय

मार्कण्डेयजी कहते हैं—विश्वकर्माकी पुत्री संहिता भगवान् सूर्यकी पत्नी हैं। उनके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ, जो विश्वकर्मा यस्तस्वी और अनेक विषयोंके ज्ञानमें परब्रह्म थे। विश्वकर्माके पुत्र होनेके कारण ही वे वैवस्वत कहलाये। जब भगवान् सूर्य संहिताकी ओर देखते तो वे अपने आँखें बंद कर लेती थीं। इससे होकर सूर्य

संहितासे यह निरुप वचन कहा—'ओ गूर्ख! तू मुझे देखकर सदा नेत्रोंका संघाग करती (आँखें मूँद लेती) है। इसलिये तेरे गर्भसे ब्रह्माजनोंको संघम (सासन)—मैं रखनेवाला यम उत्पन्न होगा।'

सुनकर संहितादेवी भयसे व्याकुल हो उठीं। उनकी दृष्टि चञ्चल हो गयी। यह देख सूर्यने फिर कहा—'तूने इस समय मुझे देखकर

अपनी दृष्टि चञ्चल करी है, इसलिये चञ्चल लहरोंसे युक्त नदी तेरी कन्याके रूपमें उत्पन्न होगी। तदनन्तर पितृके शापसे संज्ञाने एक पुत्र और पुत्रीको जन्म दिया। पुत्रका नाम यम हुआ और पुत्री धूमना नामसे विश्वगत महानदी हुई। संज्ञा सूर्यके तेजको बड़े कष्टसे सहन करती थी। वह उसके लिये असह्य था। उसने सोचा—‘क्या कहूँ, कहाँ खाऊँ, कहाँ जानेसे मुझे शान्ति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझपर कुपित भी नहीं होंगे?’ इस तरह अनेक प्रकारसे विचार करके प्रजापतिकुम्भारों संज्ञाने पितृके घरका आश्रय लेना ही ठोकर समझा। वहाँ जानेके लिये उत्पन्न होकर उसने अपनी छायाको ही सूर्यदेवकी पत्नी और उससे कहा—‘तू इस घरमें रह और मैं तेरा साथ संतानों तथा भगवान् सूर्यके भोजन में बर्ताव करना।’

यों कहकर संज्ञादेवी अपने पितृके घर चली गयीं। वहाँ उन्होंने लम्बा प्रजापतिका दर्शन किया, उन्होंने भी बड़े आदरके साथ पुत्रीका स्वागत-सत्कार किया। वे कुछ कालतक वहीं रहीं। इसके बाद पितृने उन्हें प्रेमायुर्वक सम्झाते हुए कहा—‘बेटी! तुम तीनों लोकके स्वामी भगवान् सूर्यकी पत्नी हो। अतः तुम्हें अधिक समयतक पितृके घरमें नहीं ठहरना चाहिये। अब तुम स्वामीके घर जाओ। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ।’

पितृके यों कहनेपर संज्ञाने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार करी और उन्हें प्रणाम करके वहाँसे चली गयीं। वे सूर्यके तेजसे बहुत डरती थीं और उनके तापका सामना करना नहीं चाहती थीं; इसलिये उत्तरकुक्षी में घोंड़ीके रूपमें रहने और तपस्या करने लगीं। उधर छायासंज्ञाको ही संज्ञा समझकर भगवान्

सूर्यने उससे दो पुत्र और एक मनोहर कन्या की। छायासंज्ञा अपनी संतानोंको जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञाके पुत्र-पुत्रीको नहीं। मनु तो उसके इस वर्तावको सह लेते थे, किन्तु यमसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधमें आकर उसे मारनेके लिये सात उद्यमी, किन्तु फिर क्षमा-आश्रय ले उसके शरीरपर लात नहीं लगायी। तब छायासंज्ञाने क्रुपित हो यमको शाप दिया—‘मैं तुम्हारे पिताको पत्नी हूँ, किन्तु तुम पर्वदाका उन्मूलन करके मुझे मारनेके लिये लात उद्य रहे हो; इसलिये तुम्हाप यद्यपि आज ही पृथ्वीपर गिर पड़ेग।’

दिया हुआ शाप सुनकर यम भयसे व्याकुल हो और अपने पितृके पास गये और उनके बोले—‘पिताजी! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है; ऐसा तो कभी किसीने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्रको शाप दे डाले। तुरंगपी पुत्रोंके प्रति भी यत्नकर दुर्भाव नहीं होता।’ यमराजकी यह बात सुनकर भगवान् सूर्यने छायासंज्ञाको बुलाकर पूछा—‘संज्ञा कहाँ गयी?’ यह बोली—‘नाथ! मैं तो प्रजापतिकी कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किये हैं।’ सूर्यने कई बार धुमा-फिराकर पूछा, किन्तु उसने सच्ची बात नहीं बतायी। तब सूर्यदेव उसे पालन देनेको उद्यत हुए, यह देख उसने सब बातें ठीक-ठीक बतल दीं। असली बातका पता लगनेपर सूर्य विश्वकर्मके घर गये। विश्वकर्मने अपने घर पधारे हुए त्रिलोकपूजित सूर्यदेवका बड़ी भक्तिके साथ पूजन किया। फिर संज्ञाका पता पूछनेपर उन्होंने कहा—‘भगवान्! वह मेरे आयी अवश्य थी, किन्तु मैंने पुनः उसे

प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वर्गाकाशमनं कुरु ॥

ऋग्वेदकी ये सम्पूर्ण ऋग्वेद, दृष्टी और यजुर्वेदके ये सब मन्त्र तथा सामवेदकी सम्पूर्ण कृतिर्या अपनेके हो अङ्गोंसे प्रकट होती हैं। अगच्छथ! आप ऋग्वेदमन्त्र हैं, आप ही यजुर्वेदमन्त्र हैं तथा आप ही सामवेदमन्त्र हैं। नाब! इस प्रकार ऋग्वेदमन्त्र हैं—तोनों केद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही अक्षयके पर और ऊपर रूप हैं। मूर्त, अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपोंमें आपकी ही स्थिति है। निमेष, माहा आदि भी कालके छोटे-छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही हैं। आप ही क्षत्रात्मक (प्रतिक्षण योजनेवाला) कालात्म्य हैं। भगवन्! आप प्रकट होइये और अपनी इच्छासे ही अपने प्रथम तेजको नीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—देवताओं और देवाधिपतियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोवर्षि अधिनाशी भवान् सूर्यने विश्वकर्माके द्वारा अपने तेजको रूप धार दिया। जो ऋग्वेदमन्त्र तेज था, उससे पृथ्वीका निमोष हुआ। यजुर्वेदमन्त्र गुप्तलोककी जन्म हुई और सामवेदमन्त्र ही स्वर्गलोकके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्माने सूर्यके तेजके सोलह भागोंमेंसे बँट्ट रखा। छोट दिये और उनके द्वारा संकरजीका त्रिस्त, मायान् विश्वज्जा चक्र, यमुनागणिके मधंकर शङ्ख, अग्निकी शक्ति, कुबेरकी शिबिञ्ज अन्यत्र देखा, यक्ष एवं विद्याधरोंके लिये धर्मकर अस्त्र शस्त्र बनाये। भगवान् सूर्य रूपसे अपने तेजके सोलहवें भागको धारण करते हैं। तेज होनेके बाद वे अश्वका रूप धारण करके उत्तरकुण्ड नामक देशमें गये और वहाँ इन्होंने भोड़ोंके रूपमें संज्ञाको देखा। उन्हें आते देख मंझाकी पराये पुरुषकी आशङ्का हुई, इसलिए वे अपने पुत्रयागकी मला

करती हुई सामनेकी ओरसे उनके सम्मुख गयीं; फिर वहाँ उनके मिलनेपर जल दोनोंकी नासिकाका संयोग हुआ। हममें अक्षरूपधारिणी संज्ञाके मुखसे दो पुत्र प्रकट हुए, जो भासुख और दस गम्भसे प्रसिद्ध हुए। फिर धीरंपालके अनन्तर रेवन्ता नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो जाल, तलावार और कवच किंच, बाण और तराजससे सुसज्जित हो खेड़ेपर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था।

तत्पश्चात् भगवान् सूर्यने संज्ञाका अपने अनुपम दर्शन करवाया। उनके इस रूपको देखकर संज्ञाकी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी रूप धारण किया। तब सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञाके ली अपने निवास-स्थानपर आये। भगवान् सूर्यके जो पुत्र थे, उनकी वैदिकता नामसे प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्रका नाम यम यज्ञके नामसे प्रसिद्ध था। पिताने इनके सात्त्विक अन्त इस प्रकार किया था—'भीड़े यमके पैरका लेकर पृथ्वीपर गिर चढ़ेंगे। फिर इनका पैर छीक हो जायगा।' यम भर्मपर दृष्टि थे और पित्र तथा शत्रुके प्रति उनका समान भाव अतः सूर्यने प्रजाओंके धर्माधर्मका कल देनेके लिये उन्हें यमराजके पदपर प्रतिष्ठित किया। यमुना कलिन्दपर्वतके बीचसे बहनेवाली नदी ही यमों। दोनों अधिनाकुम्भार देवताओंके बीच नियुक्त किये गये। रेवन्तको भी गुह्यलोकका स्वामी बनाया गया। अब छायासंज्ञाके पुत्रोंकी जहाँ निर्बुक्ति हुई, उम्भक हस्ते यमों। उभासंज्ञाके ज्येष्ठ पुत्रका वर्ण (रूप-रंग) वैष्णवत यमुके ही समान था, अतः वे साक्षरिण प्रसिद्ध हुए। वे ही आठवें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित रहेंगे। उभाके दूसरे पुत्र धर्मक्षरको पिताने ग्रहोंके

मध्यमें नियुक्त किया। तीसरी संतान तृपती नामकी कन्या थी। उसने राजा संवरणको अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्रको जन्म दिया। वे कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए।

तैवस्वत मन्वन्तरमें आठ देवताओं के कर्मे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, यस्तु, भृगु तथा अङ्गिरा। इनमें आदित्यगण, मरुतगण तथा रुद्रगण कश्यपजीके पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वेदेवगण—वे धर्मिक पुत्र हैं। भृगुगण भृगुके और अङ्गिरसगण महर्षि अङ्गिराके पुत्र हैं। ब्रह्मन्! यह सब मार्गच मार्ग हैं। मरीचिनन्दन कश्यपजी मर्याद होकर इनमें भागिन कहते हैं। मन्वन्तरमें जो इन्द्र हैं, इनका नाम ऊर्जस्वी है। वे महात्म यक्षोंके भोज्य हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानमें जो इन्द्र होते हैं, कश्यपका एक ही समकालीन कहते हैं।

अथ वर्तमान त्रिलोकीकर वर्णन भुनो। भूलोक तो पद पृथ्वी है। अन्तरिक्षकी घूलोक या भुवलोक माना गया और दिग्भूलोकको स्वर्गलोक कहते हैं। अधि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भस्मन्, विश्वामित्र वसुदेवि—ये ही इस मन्वन्तरके ऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, भृष्ट, भर्षति, नरिष्यन्, नाभग, आरिष्ट, करुष और पृथक्—ये नी वैवस्वत मनुके पुत्र कहें गये हैं। इस प्रकार मैंने तुममें वह वैवस्वत मन्वन्तरका वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मूर जल और महान् पुण्यका धामी होता है।

स्त्रीष्टुति बोले—महामुने! आर्ये स्वर्गपुत्र आदि पाप भुनोओंका वर्णन किया तथा उनके

मन्वन्तरोंमें जो देवता, राजा और मुनि हुए थे, उनको भी बतलाया। इस कल्पमें जो दूसरे सात मनु होंगे, उनका परिचय दीजिये तथा उनके मन्वन्तरोंमें जो देवता आदि होनेवाले हैं, जो वर्णन कीजिये।

पादकण्ठेवजीने कहा—ब्रह्मन्! अनासंज्ञाके पुत्र सार्वगिका नाम तुम्हें बतला चुका है। वे सब बातोंमें अपने बड़े भाई तैवस्वत मनुके ही समान हैं। वे ही आठवें मनु होंगे। परशुराम, कश्यप, गान्धर्व, दीक्षिमान्, कृप, अश्वत्थाम तथा अश्वत्थाम—ये सात सार्वगि मन्वन्तरमें समाधि होंगे। भूतप, अस्मिताम और मुख्य—ये तीन देवता होंगे। इनमेंसे प्रत्येक गण पृथक्-पृथक् बीस-बीस देवताओंका समुदाय होगा। तपस्तप, युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दीपित, धर्म, देव, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता मृतपागणके बीस देवताओंके अन्तर्गत हैं। प्रभु, विभु और विधास आदि देवता अश्विनाथ भस्मन् द्वितीय गणके बीस देवताओंके अन्तर्गत हैं। संतरे गणके जो बीस देवता हैं, उनमें दम, दान्त, रित, सोम और विन्त आदि प्रथम हैं। ये मुख्यगणके देवता कहे गये हैं। ये सभी मन्वन्तरके स्वामी होंगे। ये मरीचिनन्दन प्रजापति कश्यपके ही पुत्र हैं। विरोचनके पुत्र बलि इनके इन होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रवृत्तिके बन्धनसे जैबकर पाताललोकमें बिरज्जमान हैं। बिरज्ज, कर्कजोर, निर्माह, सत्यवक्, कुत्रि तथा विष्णु आदि सार्वगि मनुके पुत्र होंगे।

सावर्णि मनुकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें देवी-माहात्म्य

प्रथमोऽध्यायः

मेधा ऋषिकी राजा सुरथ और समाधिकी भगवतीकी महिमा बताते हुए
मधु-कैटभ-बधका प्रसङ्ग सुनाना

तिनियोग

[प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तसिन्धुका पीयूषः, अग्निस्तत्त्वम्, ऋग्वेदः समग्रम्, श्रीमहाकालीसूक्तम् प्रथमचरित्रजयने तिनियोगः]

प्रथम चरित्रके ब्रह्म ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तसिन्धुका पीयूष, अग्नि तत्त्व और ऋग्वेद है। श्रीमहाकाली देवताकी प्रसन्नताके लिये प्रथम चरित्रके जपमें तिनियोग किया जाता है।

स्वायं

छाह्वां चक्रगर्धपुत्रापत्नीषाञ्जलं भुवृषीं किम्
शङ्कं संदधतीं करिस्त्रियया सर्वं हूयुष्यम् ।
नीलात्मवृत्तिमात्यपाददशकां मेघे महाकरिन्ध्या
धामलोत्सर्पिते इती कमलजो हनु मधु कैटभम् ॥

भगवान् त्रिभुक्के रत्न जलेश मधु और कैटभको भारनेके लिये अभिसन्मत्त महामात्रीने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली के धर्म सेवन करता हूँ। वे अपने दस हाथोंमें छाह्वा, चक्र, गदा, बाण, मनुष्य, परिभ, शूल, भुवृषि, भस्त्रक और शङ्ख धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे तमस्त अङ्गोंमें दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके शरीरकी कल्पित नीलावर्णिके समान है तथा वे दस मुख और दस पैरोंसे युक्त हैं।]

ॐ स्वस्तिर्देव्यै ॥

'ॐ हँ' मारुण्डेय उवाच ॥ १ ॥

सावर्णिः सूर्यतपसो भो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ।
भिराजयत् तदुत्पीरं विस्तराद् गदतो घमः ॥ २ ॥
महाबाधापुभावेन मन्वन्तराधिपः ।
वभूव सावर्णिस्तपथो रवेः ॥ ३ ॥
स्वारेणिवेऽन्धो पूर्वं चैववेत्तसमुद्भवः ।
सुरकी चक्र राजाभूत्सम्यग्ने क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥
तस्य धालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राभिर्जीरसात् ।
वभूवः सत्रयी भूयाः कोलाधिप्यसिन्धुतः ॥ ५ ॥
तस्य सैरध्वजमुद्रमणिप्रकलपण्डितः ।
सूर्यसि तैर्बुधैः कोलाधिप्यसिभिर्जितः ॥ ६ ॥
ततः स्वपुरमायातो विजदेनाधिपेऽभवत् ।
जातः स मद्राध्वनसौलभा प्रबलारिभिः ॥ ७ ॥

मारुण्डेयजी बोले— ॥ १ ॥ सूर्यके पुत्र सावर्णि

जो भाउमें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा लिखतपूर्वक कहता हूँ, सुनी ॥ २ ॥ सूर्यकुमार सावर्णि भगवती महामायाके अनुग्रहसे जिस मन्वन्तरके स्वामी हुए, वही प्रसङ्ग मुन्तव्य है ॥ ३ ॥ पूर्वकालकी है, स्वारेणिव मन्वन्तरमें मुरध नामके एक राजा थे, जो चैत्रवंशमें उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमण्डलपर अधिकार था ॥ ४ ॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी भाँति धर्मपूर्वक यात्न करते थे; फिर भी उस समय कोलाधिप्यसी नामके क्षत्रिय उनके शत्रु हो

१. ॐ स्वस्तिर्देव्यै नमःकार है।

२. 'कोलाधिप्यसी' यह किसी विशेष कुलके धर्मियों से रहा है। दक्षिणमें 'कोल' शब्द प्रसिद्ध है, यह प्राचीन कालमें राजधानी थी। जिन क्षत्रियोंमें उत्पन्न उनके दण्डः विजय किन्तु, वे 'कोलाधिप्यसी' कहलाये।

गये ॥ ५ ॥ राजा सुरधकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओंके साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामें कम थे नो भी ॥ सुरध बुद्धमें उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तब वे युद्धभूमिसे अपने नगरको लौट आए और केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे (समूची पृथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा) किंतु वहीं भी उन प्रबल शत्रुओंने इस समय ॥ राजा सुरधपर आक्रमण कर दिया ॥ ७ ॥

अयात्यर्थातिथिर्दुर्बलस्य दुरात्यर्थः ।
कोशो घनं चापहतं तवापि स्वापुंरस्तः ॥ ८ ॥
ततो मृगयाभ्याजेन इतस्त्रायः स भूषितः ।
एकाकी इष्यारुह्य जगाम गहनं खनम् ॥ ९ ॥
तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विप्रवर्षस्य मेधतः ।
प्रशान्तश्चापवाकीर्णं मुनिशिष्योपदेशितम् ॥ १० ॥
तस्यै वीक्षितं कालं ॥ मुनिश्च ॥ अकुरुः ।
इतस्तत्र विचरन्तस्मिन्मुनिवराभ्यः ॥ ११ ॥
सोऽधिनयतश्च ॥ ममत्वाकुटुम्बेतरैः ।
मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं ॥ तत् ॥ १२ ॥
मद्भृत्यैस्तरसत्सुनैर्धर्मैः धार्यते न खः ।
न जाते स प्रधापो मे शूरहन्ता सदायुधः ॥ १३ ॥
मम वैरिघ्नः ॥ कान् भेदानुपपन्नयते ।
ये भवानुगता निपं प्रसादधनभोजनैः ॥ १४ ॥
अनुपतिं भुवं तेषां कुर्वन्धन्यमहीभूताम् ।
असाध्यव्ययशीलेस्तैः कुर्वीदः सन्तति व्यनम् ॥ १५ ॥
संशितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गर्भयति ।
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तायामग्नस्य पार्थिवः ॥ १६ ॥
तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यसकं ददर्श सः ।
स पृष्टस्तेन कस्यै भी हेतुश्चराम्नेऽत्र ॥ १७ ॥
सशोक इय कस्मात्तु दुर्मन इय त्वत्करो ।
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् ॥ १८ ॥

प्रत्युवाच ॥ तं वैश्यः प्रजयावनरत्ते नृपम् ॥ १९ ॥

बल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, बलवान् एवं दुरात्मा मन्त्रियोंने वहाँ उनकी राजधानीमें भी राजकीय सेना और खजानेको वहाँसे हथिया लिया ॥ ८ ॥ सुरधका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे शिकार खेलनेके बहाने भोड़पर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने

जङ्गलमें चले गये ॥ ९ ॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिक्र आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव [अपनी स्वाभाविक हिंसाश्रुति छोड़कर] परम शान्तप्रावसे रहते थे। मुनिके बहुत-से शिष्य उस वनकी शोभा चढ़ रहे थे ॥ १० ॥ वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठके आश्रमपर उधर उधर विचरते हुए कुछ कालतक वहाँ रहे ॥ ११ ॥ फिर ममतासे आकृष्टचित्त होकर उस आश्रममें इस प्रकार चिन्ता करने लगे—

‘पूर्वकालमें मेरे पूर्वजोंने जिसका पालन किया ■
वही नगर आज मुझसे रहित है। पत्नी नहीं, मेरे
दुष्टाचारी भृत्यगण उसका धर्मपूर्वक ■ करते हैं
या नहीं। जो ■ भद्रकी वर्ष करनेवाला और
शूचीर था, वह मेरा प्रधान इन्तु अब सन्तुर्भक्ति
अर्धन होकर न जाने किन भोगोंके भोगता होगा ?
जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पानेसे सदा
मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे
राजाओंका अनुसरण करते होंगे। उन अप्रियोंकी
लोगोंके द्वारा सदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त
कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वह ■ खर्च हो
जायगा।’ ये ■ और भी कई बातें राजा सुरज
निरन्तर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने यहाँ
विप्रवर मेधाके आश्रमके निकट एक कैलाशदे देखा
और उससे पूछा—‘भई ! ■ हो ? यहाँ
तुम्हारे आनेका क्या कारण है ? कुछ क्यों सोचप्रस्थ
और अनमने-से दिखाना देते हो ?’ ■ भुरखका
वह प्रेमपूर्ण व ■ हुआ व ■ सुनकर निम्न
विनीत-भावसे उन्हें ■ करके कहा— ॥१२—१९॥

वीर्य उवाच ॥ २० ॥

सम्पत्तिर्न वैरथ्येऽदम्युत्पन्नो धनिर्ना कुले ॥ २१ ॥
पुत्रदारिर्निस्तुतः ■ धनलोभादसाधुभिः ।
विहीनश्च धनेर्हीरः पुत्रैरादाय मे धनम् ॥ २२ ॥
वनमध्यगतो दुःखं निरस्तश्चापमयधुभिः ।
सौम्यं न वेद्यं पुत्रान् कुलतन्मुनस्तन्मित्रकाम् ॥ २३ ॥
प्रवृत्तिं स्वजनान् ■ दाताणां ■ संस्मृतः ।
■ तु तेषां गृहे क्षेप्यक्षेप्यं किं नु साध्यताम् ॥ २४ ॥
कथं ■ नु मदकुला दुर्धनाः किं नु मे सुखः ॥ २५ ॥
वीर्य उवाच— ॥ २० ॥ राजन् । मैं धर्मियोंके
कुलमें उत्पन्न एक वीर्य हूँ। मेरा जन्म समाधि
ई ॥ २१ ॥ मेरे दुष्ट स्त्री-पुत्रोंने धनके लोभसे मुझे
परसे बहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन,
■ और पुत्रसे ■ हूँ। मेरे निवृत्तनीय
अधुओंने घेरा ही जन्म लेकर मुझे दूर कर दिया
है, इसलिए दुर्ती होकर मैं जगमें चला जाता हूँ।
■ रहकर मैं इस बातको नहीं जानता कि मेरे
पुत्रोंके, स्त्रीकी और स्वजनोंकी कुशल है या
नहीं। ■ समय भरमें मैं कुशलसे रहते हैं अथवा
उन्हें कोई कष्ट है ? ॥ २२—२४ ॥ मैं मेरे पुत्र कैसे
हैं ? क्या वे सदाचारी हैं ■ दुराचारी हो
गये हैं ॥ २५ ॥

उवाच ॥ २६ ॥

दीर्घिरस्तो भर्ताकुल्योः पुत्रदारविधिर्भनेः ॥ २७ ॥
तेषु किं ■ स्नेहमनुवधाति मायसम् ॥ २८ ॥
उवाच पुनः— ॥ २६ ॥ जिन लोभी स्त्री-पुत्र
आदिने धनके कारण तुम्हें परसे निकाल दिया,
उनके प्रति तुम्हारे निजमें इतना स्नेह क्यों
है ? ॥ २७—२८ ॥

वीर्य ॥ २९ ॥

एवमेवताया प्राद भवानसमदातं वचः ॥ ३० ॥
किं करोषि न वदति मय निरुतां यनः ।
वैः संत्यज्य पितृस्नेहं क्षन्तुर्वीरिराकृतः ॥ ३१ ॥

पतिस्वजनहार्दं च हृदि संप्रेष्य मे वनः ।

किमेतन्नाभिजानामि जानन्नापि महामते ॥ ३२ ॥

यत्प्रेमप्रज्वलं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ।

तेषां कृते मे निःशस्त्रे दोर्मनस्य ॥ काकरो ॥ ३३ ॥

करोमि किं यत्र धनस्तेष्वप्रतिषु निवृत्तः ॥ ३४ ॥

वैश्य बोला— ॥ २९ ॥ आप मेरे शिवगर्भे जो

पात कहते हैं, वह सब ठीक है ॥ ३० ॥ किंतु

कैसे, मेरा मन निवृत्तता नहीं धरप

जिन्होंने धनके लोभमें बड़कर पिताके प्रति स्नेह,

प्रतिके प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनके प्रति अनुत्तमको

तिलाजलि से मुझे घरसे निकाल दिया है, उन्हींके

प्रति मेरे हृदयमें इतना स्नेह है। यहाँको! गुन्हीन

बन्धुओंके प्रति भी मेरा निम्न प्रकार

प्रेममान हो रहा है, वह क्या है—इस बाधके मैं

जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिये मैं संधी

साँझें से रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित

हो रहा है ॥ ३१—३३ ॥ वह लीलागर्भे प्रेम्णा

सम्बन्धा अधात ॥ तो भी उनके प्रति मेरा मन

निवृत्त नहीं हो पाता, इसके लिये कैसे ॥ ३४ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ ३५ ॥

तत्तस्मै संहिती विप्र मुनि सपुष्पमिती ॥ ३६ ॥

समाधिनाम वीर्येऽस्त्री स च पार्श्वसप्तमः ।

काला तु तौ यथाव्यायं यथाहं तेन संनिदम् ॥ ३७ ॥

उपविष्टौ कथाः काश्चिद्वक्तुर्ह्यपार्श्वी ॥ ३८ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ ३५ ॥ अहम्!

तदन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ सुख और वह समाधि

नामक वैश्य दोनों साथ-साथ भेभा मुनिकी

सेवामें उपस्थित हुए और उनके साथ वृष्णोक्त

न्यायानुकूल विनयपूर्ण कथाएँ करने बैठे; तत्पश्चात्

वैश्य और राजाने कुछ कर्तालाप आगम्य

किया ॥ ३६—३८ ॥

उवाच ॥ ३९ ॥

धन्यस्त्वामहं प्रभुमिच्छाम्येकं घटस्व तत् ॥ ४० ॥

दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ।

ममत्वं कृतवन्तस्य रान्धाद्वेषस्त्रितेष्वपि ॥ ४१ ॥

कनकप्रिय कलत्रस्य किमेतन्मुनिसत्तम ।

अथ न निकृतः पुनर्दार्ढ्यैस्तथोन्मिषः ॥ ४२ ॥

स्वजनेन च संवत्सरेषु हार्दं तथाप्यति ।

हृदयेन सहैव च द्वापयत्यस्तदुःखिनी ॥ ४३ ॥

दुष्टदोषेषु ममत्वाकृष्टभाषसी ।

तत्किमेतन्महाभारं यकोडो हासिनोरपि ॥ ४४ ॥

ममास्य च भवत्वेन विवेकाध्यस्य मुहता ॥ ४५ ॥

राजाने कहा— ॥ ३९ ॥ भगवन्! मैं आपसे

एक घट पूछना चाहता हूँ, उसे बताइये ॥ ४० ॥

मेरा अपने अन्धन न होनेके कारण वह घट

मनको बहुत दुःख देता है। मुनिश्रेष्ठ! जो

राज्य मेरे हाथसे चला गया है, उसमें और उसके

सम्पूर्ण अङ्गोंमें मेरी समता हो रहा है ॥ ४१ ॥ यह

भी कि अब मेरा नहीं है,

अज्ञानीकी भुझे उसके लिये दुःख होता है;

वह क्या है? उधर वैश्य भी घरसे अपमानित

होकर आया। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्योंने

इसको छोड़ दिया है ॥ ४२ ॥ स्वजनेमि भी इसका

परित्याग दिया है, तो भी इसके हृदयमें

उनके प्रति अत्यन्त स्नेह है। इस प्रकार यह तथा

मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं ॥ ४३ ॥ जिसमें प्राणश

दोष देखा है, उस विषयके लिये भी हमारे

मनमें ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है।

महापुत्र! हम दोनों समझदार हैं; तो भी हममें

जो मोह पैदा हुआ है, यह किंवदन्त्या

पुरुषकी भीति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता

दिखायी देती है ॥ ४४-४५ ॥

अर्धविन्दु ॥ ४६ ॥

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरी ॥ ४७ ॥
विषयस्य महाभाग योति रीति कृच्छ्र पृच्छ ॥
दिवाग्धाः प्राणिनः कैश्चिद्राजान्धसन्ध्यापरे ॥ ४८ ॥
कैश्चिदिवा तथा रात्री प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ॥
ज्ञानिनो मनुजाः सर्वे हि तु ते न हि केवलम् ॥ ४९ ॥
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे परुषक्षिप्पुणादयः ॥
ज्ञाने च तन्मनुष्याणां धर्मेषां मृगपक्षिणाम् ॥ ५० ॥
मनुष्याणां च यतोऽयं तुल्यमन्यताओभयोः ॥
ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् कदाचान्धवचक्षुषु ॥ ५१ ॥
कदाचोद्भासतामोद्भास्येऽन्धमाकन्धे क्षुधा ॥
मनुष्या मनुजव्यस्य सन्निभतायाः सुखान्धविभक्तम् ॥
लोभास्रमुपकारस्य नन्देनैव किं न पश्यसि ॥
तद्यपि समतावर्ते मोहगते निपतितः ॥ ५३ ॥
महामायाप्रभावेण संसारविकृतिकरिणो ॥
तत्रापि विस्मयः कार्यो योमनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४ ॥
महामाया द्रोक्ष्यैव तथा संमोहते जगत् ॥
ज्ञानिनामपि चेत्तसि देवी भगवती हि सा ॥ ५५ ॥

बलदाकुम्भ मोहयं महामाया प्रयच्छति ।
तथा विमुक्तते विषं जगदेतच्छराश्रमम् ॥ ५६ ॥
सैव ॥ ५७ ॥ वरदा नृणां भवति मुक्तये ।
सा विद्वत् परमं मुक्तैर्हेतुभूता सनातनी ॥ ५८ ॥
संसारवन्द्येनृद्ध सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५९ ॥
अपि बोले — ॥ ४६ ॥ महाभाग ! विषयमार्गका
ज्ञान सब जीवोंको है ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार विषय
भी सबके लिये अलग-अलग हैं । कुछ प्राणी
दिनमें नहीं देखते और दूसरे रातमें ही नहीं
देखते ॥ ४८ ॥ तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन
और रात्रिमें भी बराबर ही देखते हैं । यह
॥ ४९ ॥ मनुष्य समझदार होते हैं ; किन्तु केवल
॥ ५० ॥ ऐसे नहीं होते ॥ ४९ ॥ पशु-पक्षी और मृग
॥ ५१ ॥ सभी प्राणी समझदार होते हैं । मनुष्योंकी
समझ ॥ ५२ ॥ वैसी ही होती है, जैसी उन मृग और
॥ ५३ ॥ होती है ॥ ५० ॥ तथा जैसी मनुष्योंकी
॥ ५४ ॥ है, वैसी ही उन मृग-पक्षी आदिकी होती
है । ॥ ५५ ॥ तथा अन्य बातें भी ॥ ५६ ॥ दोनोंमें समान
॥ ५७ ॥ हैं । ॥ ५८ ॥ होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो,
॥ ५९ ॥ भूखसे पीड़ित होते हुए भी मोहवश
॥ ६० ॥ चीखमें कितने नावसे अन्धके दाने खाल
॥ ६१ ॥ हैं ! मरनेवाले ! क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य
समझदार होते हुए भी मोहवश अपने किये हुए
॥ ६२ ॥ बदला छानेके लिये पशुओंकी अभिलाषा
करते हैं ? यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं
है, तथापि वे संसारकी स्थिति (जन्म-मरणकी
परम्परा) बनाये रखनेवाले भगवती महामायाके
॥ ६३ ॥ परमत्वमय धँवरसे युक्त मोहके गहरे
गर्तमें गिराये जाते हैं । इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं
करना चाहिये । बगदीधर भगवान् विष्णुकी
योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हींसे
यह जगत् मोहित हो रहा है । वे भगवती महामाया

देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको अल्पपूर्वक खींचकर मोहमें डाल देती हैं। वे ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्की सृष्टि करती हैं ॥ वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको भुक्तिके लिये बरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार-बन्धन और मोक्षकी हेतुभूता सनातनो देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी भी अधीश्वरी हैं ॥ ५१—५८ ॥

तत्त्वार्थ ॥ ५१ ॥

भगवान् का हि सा देवी पहचानेति कं भगवन् ॥ ५० ॥
इतीति कथमुपपन्नं सौ कथमित्यहं ॥ ५१ ॥

कथप्रभाषां च सा देवी परमेश्वर्य दहदुःखा ॥ ५१ ॥
तत्त्वार्थं श्रोतुमिच्छामि त्वत्ते कथयिष्यं क ॥ ५२ ॥

उक्ताने पृष्टा— ॥ ५१ ॥ भगवन्! ॥ ५२ ॥
महामाया कहने हैं, ॥ देवी कीन हैं? कहन्! ॥
आधिर्भाव कैसे हुआ? तब उनके चरित्र कीन-कीन हैं? कहवेताओंमें ॥ भद्रे! उन देवीका कैसा प्रभाव हो, कैसा ॥ हो ॥ जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, ॥ सब ॥ आपके मुकसे सुनना ॥ हैं ॥ ५०—५२ ॥

श्रवितकथन ॥ ५२ ॥

मितीव सा जगन्मूर्तिस्तथा त्वमीभिर् ततम् ॥ ५३ ॥
तथापि कस्तमुपपत्तिर्विदुषा भूकानं क्वः ॥
देवानां सार्धसिद्धयर्थमविर्भवति सा परा ॥ ५४ ॥
ठावन्नेति ॥ लोकं सा निर्याय्यभिधीयते ॥
वीरगिन्नां बद्धा विष्णुर्जगत्सेवार्णवीकृते ॥ ५५ ॥
अस्तीत्यं शेषमभ्यस्तकल्पान्ते भगवन् प्रभुः ॥
तदा द्वावसुरौ घोरी विखण्णौ यथुकेटभौ ॥ ५६ ॥
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं कुर्याज्जमुत्तरी ॥
स नृभिक्कामे विष्णोः दिसन्ने कथं प्रकथयि ॥ ५७ ॥
दुष्टा तावसुरौ घोरी प्रसुप्तं च जगद्वनम् ॥
तुष्टाच योगनिद्रां तामेकजगद्वसिष्ठः ॥ ५८ ॥

विन्देसनाधीय इरेईरिनेत्रकृतात्तत्त्वार्थम् ॥

॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥

निद्रां भगवतीं विष्णोरनुत्तं तैजसः प्रभुः ॥ ५१ ॥

श्रुतिं नीले— ॥ ५३ ॥ राजन्! वास्तवमें तो वे

॥ निरत्यस्त्य ही हैं। सम्पूर्ण जगत् उन्हींका रूप

है तब उन्होंने समस्त विश्वको जगत् ॥ है,

॥ उनका प्रकट्य अनेक प्रकारसे होता है। वह

मुक्तसे सुनो। यद्यपि वे निद्रा और अजन्मा हैं, तथापि

जब देवताजीका धर्म सिद्ध करनेके लिये प्रकट

॥ हैं, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती हैं।

कल्पके अन्तमें जब सम्पूर्ण जगत् एकान्तमें निमग्न

हो ॥ ॥ और सबके प्रभु भगवान् विष्णु शेषनागकी

तप्य विष्णुके योगनिद्रा ॥ ॥ को रहे थे,

॥ तब उनके कर्णोंकी पैलसे वो धक्कर असुर

॥ हुए, ॥ प्रभु और ॥ नामसे विख्यात

थे। ॥ दोनों ॥ बध करनेको ॥ हो गये।

भगवान् विष्णुके नाभिकमलमें विराजमान प्रजापति

ग्रहाजोने जब ■■■ दोनों भगवन्क असुरोंको अपने पास आया और भगवन्को सोया हुआ देखा तो एकप्रचित्र होकर उन्होंने भगवन् विष्णुको जाननेके लिये उनके नेत्रोंमें निवास करनेवालों योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया। जो इस विस्मयी आर्षेभरी, जगत्को धारण करनेवालों, संसारके फल और संहार करनेवालों तथा तेजस्वरूप भगवान् विष्णुकी इतनुपम शक्ति हैं, उन्होंने भगवती निद्रादेवीकी भगवत् ब्रह्म स्तुति करने लगे ॥ ६४—७१ ॥

ब्रह्मविष्णु ॥ ७२ ॥

तं ब्राह्म त्वं स्वधा त्वं हि त्वत्स्वरः स्वस्तिव्य ॥ ७२ ॥
सुधा त्वयश्चरं निमी विद्या याज्ञस्तिस्रस्तु विद्या ॥
अर्धमात्रास्त्रिंशत् विद्या यागुच्चार्य विरोधतः ॥ ७३ ॥
तन्मेव संख्यं ■■■ देवि जगन्नी परा ॥
त्वदीयत्वायति विश्वं त्वदीयत्वमुक्ते जगत् ॥ ७४ ॥
त्वदीयत्वायते देवि त्वमत्मानो ॥ सर्वदा ॥
विद्युर्ही सृष्टिकर्ता त्वं स्थितिरूपा च धारणे ॥ ■■■ ॥
■■■ सौन्दर्यरूपको ■■■ जगन्मये ॥
महाविद्या महासाधा महामेधा महास्मृतिः ॥ ७५ ॥
महामोहा च भक्तो महादेवी महासुरी ॥
प्रकृतिसत्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभायिनी ॥ ७६ ॥
कात्तरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च चारुणा ॥
त्वं श्रीस्वामीश्वरी त्वं श्रीस्त्वं सृष्टिर्बोधलक्षणम् ॥ ७७ ॥
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं ज्ञानिः ज्ञानिन्नेव च ॥
खड्गिनी शूलिनी योग गन्धिनी पङ्क्तिर्गो तथा ॥ ७८ ॥
शङ्खिनी चापिनी माणभुशुण्डीपरिधायुधि ॥
सौम्या सौम्यताराशेषसौम्येभ्यस्तुतिस्तुन्दरी ॥ ७९ ॥
परापराणां परमा त्वदीय परमेष्ठरी ॥
यस्य किञ्चित्कञ्चिद्भूस्तु मदसद्गुणिलक्षणिके ॥ ८० ॥
त्वय सर्वस्य च शक्तिः स्वत्वं किं त्वुममे तदौ ॥
यया त्वय जगत्प्रज्ञा जगत्प्राप्तार्थं यो जगत् ॥ ८१ ॥

खेऽपि निद्रावर्ण नीलः कस्तूरां स्तोतुमिहैषः ॥
विष्णुः शरीरग्रहणमहम्भेष्टान एव च ॥ ८४ ॥
खड्गिस्तो पञ्चोक्तत्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् ॥
स त्वमित्थं प्रथमैः स्वरुदरिदैवि संस्तुता ॥ ८५ ॥
मोहवती दुःखार्थावसूरी मधुकैटभी ॥
प्रज्ञैव च जगत्स्वामी श्रीयत्तापयुक्ते लघु ॥ ८६ ॥
खेऽपि किरणमयस्य इतुमेती महासुरी ॥ ८७ ॥
ब्रह्मजोने कहा— ॥ ७२ ॥ देवि! तुम्हीं ब्राह्म, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं वचदकार हो। स्वर ■■■ तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अस्र प्रणवमें अकार, इकार, मकार—इन तीन जगत्ओंके रूपमें तुम्हीं स्थित हो ■■■ इन ■■■ मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा निम्न ■■■ है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा ■■■ वह भी तुम्हीं हो। देवि! तुम्हीं संध्या ■■■ तथा परम बननी हो। देवि! तुम्हीं इस विश्व खड्गाण्डकी धारण भरती हो। तुमसे ही इस जगदकी सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होता है ■■■ सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको ■■■ प्रस वना लेती हो। जगन्मयी देवि। इस जगत्को उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके ■■■ संहार रूप धारण करनेवाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महासाध, महामेधा, महास्मृति, महामोह-रूपा, महदेवी और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। जगत्के कालावधि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ही और तुम्हीं योषस्वरूपा तुष्टि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, ज्ञानि और खण्ड भी तुम्हीं हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, योगरूपा तथा गदा, चक्र, शङ्ख और

धनुष धारण करनेवाली हो। जाय, भुशुण्डी और
परिध—ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। दुष सैन्य और
सौम्यतर हो—इतना हो नहीं, बितने भी सौम्य एवं
सुन्दर वदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम आरक्षिक
मुद्रा हो। पर और अपर—स्वसे परे रहनेवाली
परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी
मत्—असात्त्विक भी कुछ नस्तु है और उन सबकी
को शक्ति है, यह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारा
स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत्की सृष्टि,
पालन और रक्षार करते हैं, उन भगवन्को भी जब
तुमने निहाके अधोल कर दिया ॥ तो तुम्हारा स्तुति
करनेमें वही कौन समर्थ हो सकता है। भुङ्गने,
भाङ्गन् शब्दको ॥ भगवन् विष्णुको भी तुमने
ही शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी स्तुति
करनेकी शक्ति किसमें है। ऐवि! तुम त्वं अपने ॥
उकार ब्रह्मर्षि ॥ प्रसन्न हो। ये जो दोनों दुर्ब
असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोहमें डाल ॥
श्रीर जगदीश्वर भगवन् विष्णुको तब ही ज्ञात हो।
साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान् असुरोंको ॥
ब्रह्मर्षि बुद्धि स्थित कर दो ॥ ७३—८७ ॥

अधिराज ॥ ८८ ॥

एवं स्तुता तवा वेदो नामसी ॥ वैधव्य ॥ ८९ ॥
विष्णोः प्रजोध्यायाय निहन्तु मधुकैटभीः।
पेत्रात्मनासिकाबाहुदयेभ्यस्तत्रोरसः ॥ ९० ॥
निर्गम्य दर्शने तस्यी ब्रह्मणोऽभ्यस्तज्जगत्।
उत्तसर्वा ॥ ९१ ॥ भुक्तो जगदीश्वर ॥ ९२ ॥
एकाग्रदेहिज्ञयनागतः स द्रुमे च त्वी।
मधुकैटभी दुरात्मानवतिर्नृपैश्चरुक्रमी ॥ ९३ ॥
क्रोधरक्तक्षणासक्तुं उद्वेगं जमितेष्टमी।
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः ॥ ९४ ॥
पञ्चद्वयमहस्त्राणि बाहुप्रहरणो विभुः।
तावद्व्यतिशयोक्त्यौ महापापाविमोहितौ ॥ ९५ ॥

उक्तवन्ती वरोऽस्मिन्ने विद्यतामिति केरावम् ॥ ९५ ॥

अधिराजो है— ॥ ८८ ॥ राजन्! जब ब्रह्मजीने
वहीं मधु और कैटभको मारनेके उद्देश्यसे भगवान्
विष्णुको जगत्के लिये तमोगुणको अधिष्ठात्री
देवी बोधैन्द्राक्षी इस प्रकार स्तुति की, ॥ ये
भगवन्के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और
कक्षस्थलमें निकलकर अभ्यस्तज्जगत् ब्रह्मजीकी
दृष्टिके समक्ष खड़ा हो गया। योगविज्ञासे मुक्त

होनेपर जगत्के स्वामी भगवान् जनार्दन इस
एकाग्रदेहि के लिये शेषनागकी शय्यासे जाग उठे।
फिर उन्होंने उन दोनों असुरोंको देखा। वे दुरात्मा
मधु और कैटभ अत्यन्त घलवान् तथा पराक्रमी ॥
और क्रोधसे ॥ ज्यों किये ब्रह्मजीको खा
जानेके लिये उद्योग कर रहे थे। तब भगवान्
ग्रीहस्थि उठकर उन दोनोंके साथ पाँच हजार
ज्योंतक केवल बह्मवृद्ध किया। वे दोनों भी
॥ ९५ ॥ बलके कारण उन्नत हो रहे थे। इधर

महामाया ने भी उन्हें मोहमें रखा था, इसलिये वे भगवान् विष्णुसे कहने लगे—'हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हैं : तुम हमलोगोंसे कोई कर माँगो' ॥ ८९—९५ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ९६ ॥

भवेतामस्य मे तुष्टौ मय पश्यावुभाक्विधि ॥ ९७ ॥
किमन्येन घरेणात्र एतावद्विदुः शृते मम ॥ ९८ ॥
श्रीभगवान् बोले— ॥ ९६ ॥ यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो मैं मेरे हाथसे मारे जाओ। यसे, इतना—हो मैंने कर माँगा है। यहाँ दूसरे किसी घरसे क्या लेना ॥ ९७—९८ ॥

अभित्थानम् ॥ ९९ ॥

वद्विनाभ्यमिति तदा सर्वमन्योर्यत् कथम् ॥ १०० ॥
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् ॥ १०१ ॥
आर्धा जहि न पत्रेणैव सलिलेन परिप्लुत ॥ १०२ ॥
अवि कइते ई— ॥ ९९ ॥ इस प्रकार भोलेमें
जानेपर जब उन्होंने सम्पूर्ण जलमें जला—
जल देखा तब कमलगनने भगवान्से कहा—'जहाँ
पृथ्वी जलमें डूबी हुई न हो—जहाँ
हो, वहाँ करो' ॥ १००—१०२ ॥

अभित्थानम् ॥ १०३ ॥

तद्येत्मुक्त्वा भवमता शङ्खचक्रगदाभूताः
कृत्वा चक्रेण वै चिह्नेन जघने शिखी तथैः ॥ १०३ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वर्गादिके मन्वन्तरे देवी-स्तोत्रे मधु-कैटभ-वधे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

तथाप १४, अङ्गुलीकः २४, स्तोत्राः ६६, एकम् ॥ १०४ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें स्वर्गादिके मन्वन्तरकी कथाके देवीभक्त्यात्म्यमें

'मधु-कैटभ-वध' नामक पुरा हुआ ॥ १ ॥

॥ १०४ ॥

एकमेव समुत्पन्नं ब्रह्मणा संस्तुतं स्वयम् ।
ब्रह्मण्यस्य देव्यास्तु भूयः नृण्युक्तपिते ॥ ऐ० ॥ १०४ ॥
अधिकइतेई— ॥ १०५ ॥ तब 'तथास्तु' कहकर
सह, और गदा करनेवासे भगवान्ने उन दोनोंके अपनी औपपर रखाकर चक्रसे काट

इस प्रकार देवी महागामा ब्रह्माजीको स्तुति करनेपर स्वयं प्रकट थीं। पुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन है, सुनो ॥ १०३—१०४ ॥

द्वितीयोऽध्यायः

देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और गहिष्ठासूरकी सेनाका वध

विनिर्देश

[३३] षष्ठ्यमधरित्रस्य दिव्यपुष्पैरिष्येद्वसन्धैर्देवत ।

उष्णिक् छन्दः, शाकम्भरी शक्तिः, दुर्गा जीवन्मू, वायुस्तत्त्वम्, यजुर्वेदः स्वरूपम्, श्रीमद्भगवद्गीतोक्तार्थं मध्यमसरित्रयम् विधिविधौः ।

ॐ मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी
देवता, गणेश छन्द, शांकर्ययी मंत्रिक, दुर्गा
बीज, वायु तन्त्र और यजुर्वेद ॥ १ ॥
श्रीमहालक्ष्मीको प्रसन्नताके लिये मध्यम चरित्रके
पात्रमें इसका विनियोग है :

PM

ॐ अक्षयकूपरहं गङ्गासुवर्णमिदं यत्नं श्रुतमुपि कृतम् ।
 धर्मं शक्तिमतिं च सर्वं जलमेव घण्टां सुभाषामिव ।
 मूलं पादसुवर्णमैव च दधती हस्तेः प्रकाशप्रभां
 संविभार्थीनीभिः महात्त्वर्थी लोकेऽधिकमात्म

■ कमसके आत्मपर बेटी हुई पहिपासुरर्द्धिभं
भगवती महालक्ष्मीका भजन करता है, जो
हाथोंमें अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म,
धनुष, कुण्डिका, दण्ड, सकि, छद्म, हस्त, शंख,
घण्टा, मधुपात्र, सुता, पाश और गुरु
करता है तथा जिनके श्रोत्रिग्रहकी चान्ति भूषिके
रमान लाता है ।]

‘५३’ इति नमो भगवते वासुदेवाय ॥

देवाभिरामभृशुद्धं पूर्णभन्दशक्तं पुनः ।
मद्विषेऽसुराणामश्रित्व देवानां पुनर्दरे ॥ २ ॥
तत्रास्तीर्णहृत्परीयैर्नैवयैर्न्यं परान्वितम् ।

जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभ्युपगच्छति ॥ ३ ॥

■ पराजिता देवाः पद्मचोर्नि प्रयत्नसिद्धे ।

पुरुस्कृत्य गन्तामस्तत्र यत्रेशगरुडश्चञ्चली ॥५॥

अथायुतं नयोस्तद्व्यभिचासुरचेष्टितम् ।

शिक्षाः कथयामासुर्देव्यभिभवविस्तरम् ॥ ५ ॥

सुखेन्द्राचार्यकलेन्दुलं चामस्य वंशपास्य च।

अग्नेर्वा साधिकाणम् ■ स्वयमेवाधितिपुति ॥ ६ ॥

स्वर्णशिरःकृत्ताः ■ तेषु द्वेष्टगणा धुवि।

वधो मार्यो मण्डिपेण दुरात्मना ॥५॥

सूक्तः कविर्गणं सर्वयथशरित्विषेहिणम् ।

सरणं च: कर्मण्येव स्वर्गो यो ज्ञातेन विदितम् ॥ ६ ॥

जो यह कहते हैं — ॥ ॥ पूर्वकालमें वेधताओं
जौर अमुरोंमें पुरे ली ज्योतिष घोर मंत्रात्म
हुआ था। उसमें अमुरोंका स्वामी महिषासुर ॥

और देवताओंके साथ एक है। उस युद्धमें देवताओंकी सेना महाबली अशुरोंसे परास्त हो गई। सम्पूर्ण देवताओंकी जीतकर महिषासुर

■ बन कटा ॥२-३॥ ■ पराजित देवता
प्रजापति सप्तर्षीको आगे करके उरा स्थानगर
गये, जहाँ भगवान् शंकर और विष्णु विराजमान

ये ॥४॥ देवराओंने महिषासुरके पराक्रम तथा
अपनी पराजयका गथावलि वृत्तान्त इन लोगों
देवराओंसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥५॥ ये

जोसे—‘भगवन्! सर्वदेवासुर सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार छोड़कर स्वयं ही सबका अभिषेक

यन्म वेदा है ॥६॥ उस दुःपत्मा महिगने
देवताओंको स्वर्गसे निकाल दिया है। अतः वे
मनुष्योंकी शक्ति पशुओंसे विचरते हैं ॥७॥ देवताओंकी

सह करी करतूत हमने आपलोगोंसे कह सुनादी ।
 हम आपको ही शरणमें आवे हैं । उसके
 भक्तों को सब संजिये ॥ ८ ॥

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

अन्वेष्टं चैव देवानां सम्प्रपश्येजसां त्रिधा ॥ १८ ॥

इस प्रकार देवताओंके बचन सुनकर भगवान् विष्णु और शिवने दैत्योंपर बड़ा क्रोध किया। उनकी चोंहें तन गयीं और मुँह टेढ़ हो गया ॥ १ ॥

तब अत्यन्त कोपमें धरे हुए आकाशमें श्रीविष्णुके मुखसे एक महान् तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार

■ शंकर तथा इन्द्र आदि अन्य-४ देवताओंके शरीरसे भी बड़ा धरों तेज निकल। वह सब

मिलकर ■ हो गया ॥ १०-११ ॥ महान् तेजका

ॐ हूँ आनन्दपान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओंने देखा, यहाँ उसकी ज्वालन्हीं सम्पूर्ण दिशाओंमें फैल

हो रही थी ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण देवताओंके शरीरसे प्रकट

■ उस तेजकी कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होनेपर ■ एक नरिके रूपमें परिणत हो गया

और अपने प्रकाशसे तीनों लोकोंमें ■ जान पड़ा ॥ १३ ॥ भगवान् जैकाका जो तेज था, उससे

■ देवीका ■ प्रकट हुआ। यमराजके तेजसे

■ बल निकल आये। श्रीविष्णुभगवान्के ■ धुआँ उत्पन्न हुई ॥ १४ ॥ चन्द्रमाके

■ विशिष्य देवानां वचांसि मधुसूदनः ।

■ कौपे शम्भुः धुकुटीकुटिलाक्ष्मी ॥ १ ॥

ततोऽतिरूपमपूर्णस्य चक्रिणो वदन्वसतः ।

निष्क्राम महतेजो बह्वजः शंकरस्य ॥ १० ॥

अन्वेष्टं ■ देवानां इन्द्रादीनां शरीरतः ।

मिरीतं सुमहतेजस्तदीयं समाकृत ॥ ११ ॥

अतीव तेजसः कुटं ज्वलन्नामिव चर्कतम् ।

वदन्सुती सुरास्तत्र प्बालाप्यमादिगन्तवम् ॥ १२ ॥

अतुलं ■ ततेजः सर्वदेवशरीरजम् ।

एकस्य तदभुन्वारी व्यामलोकप्रथं गीकवा ॥ १३ ॥

यदभुच्छाश्वत्थं तेजसोपजायत तन्मुखात् ।

प्राप्येन चाभवन् केऽत्र यद्वीर्यं विष्णुतेजसा ॥ १४ ॥

सीप्येन स्तनयोर्धुग्मं मयं चैत्रेण चाभवत् ।

चारुणेन च जम्बूका मितम्बस्तेजसा भुवः ॥ १५ ॥

ब्रह्मणस्तेजसा पाटी तद्वद्वत्प्रेऽर्कतेजसा ।

वसूनां च करारुत्सवः कीर्तयेन च नाभिका ॥ १६ ॥

तस्यास्तु दन्तः सम्भृताः प्राक्कपधेन

नयनत्रितयं जज्ञे ■ पावकतेजसः ॥ १७ ॥

भुवः ■ शंकरादीनां अत्यन्तविशालम् च ।

तेजसे दोनों स्तनोंका और इन्द्रके तेजसे मध्यभाग प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ ब्रह्मके तेजसे दोनों और सूर्यके तेजसे ठनके अंगुलियाँ हुईं। वसुओंके तेजसे हथोंकी अंगुलियाँ और कुम्भरके तेजसे चरित्र ॥ १६ ॥ उस देवीके दक्षिण प्रजापतिके तेजसे और तीनों नेत्र आँगनके तेजसे प्रकट हुए थे ॥ १७ ॥ उसकी भीलें संव्याके और कमल वायुके तेजसे उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य-अन्य देवताओंके तेजसे उस कल्पानमयी वैष्णवी। आविर्भाव हुआ ॥ १८ ॥ ततः समस्तदेवताओं तेजोवशिसमुद्भवाः। नो विलोक्य मुने प्राप्नुवन्त महिचार्दितः ॥ १९ ॥ शूल शूलादिनिष्क्रम्य ददौ तस्य पित्रकभूम्भुः। भक्तं च दत्तवान् कृष्णः समुत्सरे स्वयज्जतः ॥ २० ॥ शङ्खं च यरुणाः शक्तिं तस्य दत्तात्मनः। भारुतो दत्तार्थाक्षरं वायामूर्ध्नि तथेक्षुही ॥ २१ ॥ वज्रमिन्द्रः समुत्पारो कुलिसावमराधिपः। ददौ तस्य सहस्रहस्तो घण्टादीरमलाद् गङ्गा ॥ २२ ॥ कालदण्डाक्षधौ दण्डं पादां चामुपतिर्ददौ। प्रजापतिः शङ्खमालं वदौ ब्रह्मा कमण्डलुम् ॥ २३ ॥ समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः। जालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याक्षौ च निर्मलम् ॥ २४ ॥ क्षीतोदक्षामलं हारमञ्जरं च तद्याम्बरे। चूडामणिं दिवं कुम्भले कटकानि ॥ २५ ॥ आर्धघटं तथा शुभं कैशूरान् सर्वबाहुषु। नूपुरी विमली तद्वद् प्रवेद्यकामनुत्तमम् ॥ २६ ॥ अङ्गुलीयकाराणि समस्तास्वहुलीषु च। विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चातिनिर्घलम् ॥ २७ ॥ अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दत्तवान्। अम्लान्कङ्कुजां मालां शिरस्सुषि चापगम् ॥ २८ ॥

अद्वयजलधिसस्यै षड्भुजं चातिशोभनम्। हिमवान् कक्षं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ २९ ॥ दक्षवसुन् सुरा वानपात्रं धनाधिपः। शोषश्च सर्वनागेशो महामणिकधूषितम् ॥ ३० ॥ नागहारं ददौ तस्य धने यः पुष्टिवीधियाम्। जनीत्यि सुदौर्घी भूषणीगधुवैस्तथा ॥ ३१ ॥ सम्प्राप्तिता नक्षत्रोच्चैः सहस्रहस्तं चूर्णद्विजः। तस्य चन्देन घोरेण कुत्समापूर्तिं नभः ॥ ३२ ॥ अन्वायताविम्बुका प्रतिजम्बो महानभूत्। चूडधुः सक्ता स्नेहः समुद्रश्च कक्षस्थितः ॥ ३३ ॥ यज्जाल वसुधा चैतुः सकला महीभराः। देवाश्च मुखा तमूचुः सिद्धिवाहिनीम् ॥ ३४ ॥ गुरुमुद्गन्वतोऽपि भक्तिमन्त्रात्मभूतैः। तदनन्तरं सभस्त देवताओंके तेजःपुञ्जसे प्रकट हुई देवोंको देखकर महिषासुरके सलाये हुए देवता स्तुत हुए ॥ २९ ॥ पिनाकधारी भगवान् शङ्खरने अपने शूलसे एक शूल निकालकर उन्हें दिया; फिर भगवान् विष्णुने भी अपने चक्रसे उत्पन्न करके भगवद्गीतो अर्पण किया ॥ २० ॥ वरुणने भी शङ्ख भेंट किया, अग्निने उन्हें शक्ति दी और वायुने धनुष तथा बाणसे भर दिए वो उत्कृष्ट प्रदान किये ॥ २१ ॥ सहस्र नेत्रोंवाले देवराज इन्द्रने अपने वज्रसे वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथीसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया ॥ २२ ॥ यमराजने कालदण्डसे दण्ड, वरुणने प्रजपतिने स्पष्टिकाक्षकी माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु भेंट किया ॥ २३ ॥ सूर्यने देवोंके सभस्त रोम-कूपोंमें अपनी किरणोंका तेज भर दिया। कसले उन्हें चमकते हुईं डाल और तस्त्राम दी ॥ २४ ॥ क्षीरममुद्रने कज्जल हार तथा कभी जोर न हानेवाले दो दिव्य भेंट किये। साथ

१. कई प्रतिपादनों के उक्त उक्त 'उक्त देवा द्युस्तस्य स्वानि स्वाव्यधुनानि च। ऊर्ध्वजगधभेद्युजैर्ययन्तो ते चरैमिणः।' इत्यादि पाठ आशङ्क्य हैं। २. प०—उ०। ३. प०—उ०। ४. पा०—उ०। ५. पा०—वाहवान्।

ही उन्होंने दिव्य बुद्धिमान, दो कुम्हल, कहे, उज्ज्वल अर्धचन्द्र, सब बाहुओंके लिये केंद्र, दोनों चरणोंके लिये निर्मल नूपुर, गलेको सुन्दर हंसली और सब अंगुलिधर्मों पहननेके लिये रत्नोंकी बनी अंगुलियों भी दीं । विश्वकर्माने उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा धेंड किया ॥ २५—२७ ॥ साथ ही अनेक प्रकारके अस्त्र और अभेद्य कवच दिये; इनके लिये कभी ३ कुम्हलानेवाले कमलोंकी पहलाई दीं ॥ २८ ॥ कलाधामे उनके सुन्दर कमलका फूल धेंड किया । हिमालयमे सबलोकके लिये सिंह तथा शीत शीतलके रत्न समर्पित किये ॥ २९ ॥ भगवान्शु कुर्वेने प्रभुसे भग्न कनकत दिया तथा सम्पूर्ण जगत्के राजा लेपने, जो इस पृथ्वीको धारण करते हैं, उन्हें बहुभूषण भणियोंसे विभूषित नागहार धेंड दिया । इसी अन्ध देवताओंने भी आभूषण और अस्त्र-सम्पन्न देकर देवीका सम्मान किया । तत्पश्चात् उन्होंने अष्टाहासपूर्णक उज्ज्वलसे गर्जना की । उनके भयंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा ॥ ३०—३२ ॥ देवीका वह अत्यन्त उज्ज्वलरसे किया हुआ भिहनाद तथा ३ राका, आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा । उससे बड़े बोरकी प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्वमें हलचल पड़ गयी और समुद्र कँप उठे ॥ ३३ ॥ पृथ्वी झीलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे । उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नहृदये राग सिंहाहिनी भवानीमे कहा—'देवि । तुम्हारी जय' ॥ ३४ ॥ साथ ही महर्षिगोत्रे भक्तिभावसे यिनम्र होकर उमकत स्तवन किया ।

दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरावरः ॥ ३५ ॥

सन्दर्शयित्वास्तौ यास्तौ समुत्सन्नहृदायुधैः ।
अतः किमेतदिति ह्योधादभाष्य महिषासुरः ॥ ३६ ॥
अथकथयत न जगत्प्रदेशैरसूचितः ।
स ददर्श तत्वं देवीं व्यातलोकाव्रयीं स्थिताम् ॥ ३७ ॥
पदावक्रान्त्या नतभुजं किरीटोर्ध्विच्छिताम्बुजाम् ।
क्षोभितशेषकतारुणां धनुर्गर्पानिःस्यनेन ताम् ॥ ३८ ॥
द्विषं भुजस्द्वयेण सपत्न्यां व्याप्य संस्थिताम् ।
ततः प्रकपुते युद्धं देव्या मुग्धह्वाम् ॥ ३९ ॥
शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैर्गर्दीभितदिगन्तरम् ।
महिषासुरेणापीक्षिभुराकरो महासुरः ॥ ४० ॥
मुमुधे जाम्पशब्दानैश्चकुरप्रकलाभितः ।
शब्दानामुद्वेगः बहुभिरुदगच्छती महासुरः ॥ ४१ ॥
अमुच्छन्नमुत्तमं च बहुल्लेण मद्गहनः ।
पञ्चाशद्भिधं नियुन्रसितोपा महासुरः ॥ ४२ ॥
अमुत्तमं शतैः बहुभिर्बाकलो मुमुधे रणे ।
मज्जानिसहस्रीं चैरनैकैः परिवारितः ॥ ४३ ॥
युते कोट्य च युद्धे तस्मिन्मुध्द्यत ।
विह्वलाकरोऽमुत्तमं पञ्चाशद्भिर्बाक्युतैः ॥ ४४ ॥
मुमुधे संयुगे रक्षानां परिवारितः ।
अग्रे तत्रायुतशो रक्षभागद्वैर्बुधैः ॥ ४५ ॥
मुमुधुः संयुगे देव्या सह महासुरः ।
कोटिकोटिस्तुल्यैश्च रक्षानां दन्तिनां तथा ॥ ४६ ॥
हृत्कानां च युते युद्धे तत्राभून्महिषासुरः ।
तोमरिभिर्द्वैजैश्च शक्तिभिर्मूसलेस्तथा ॥ ४७ ॥
मुमुधुः संयुगे देव्या पद्मिनीः पत्न्युपदिहीः ।
केचिच्च चिह्नितः सतीः केचित्पाशास्तथ्यपरे ॥ ४८ ॥
देवीं खड्गप्रहरिस्तु ते तां हन्तुं प्रयत्नयुः ।
सपि देवैः ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका ॥ ४९ ॥
स्त्रीसद्वैव चण्डिकादेव निजशस्त्रास्त्रवर्णिनी ।
अनयस्तानना देवो सूचयामा सुप्रसिद्धः ॥ ५० ॥
मुनोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि जेश्वरी ।

१. पद—कैलसस्थान । २. किरीट—मोती उज्ज्वल इत्यनेन च 'कृत्' शब्दो रचना ॥ ३. रणे महाभारतः । ४. युधि संयुगे वा तद्वद्विः परिवारितः । ५. अस्त्रैश्च वा ३ ।

सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभप्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाको कवच अर्द्धसे सुसज्जित कर, हाथोंमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गये। उस समय महिषासुरने बड़े क्रोधमें आकर कहा: 'आः! यह क्या हो रहा है।' फिर वह सम्पूर्ण असुरोंसे घिरकर तम सिंहनादकी ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवोंको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित कर रही थीं ॥ ३५—३७ ॥ उनके चरणोंके धारसे पृथ्वी दबो जा रही थी। मथ्येके मुकुटसे आकाशमें रेखा-सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुषकी टङ्गासे सप्तों पातालोंको क्षुब्ध देती थीं ॥ ३८ ॥ देवी अपनी भुजाओंसे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करके खड़ी थीं। तदनन्तर उनके साथ दैत्योंका युद्ध छिड़ ॥ ३९ ॥ नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारसे सम्पूर्ण

दिशाएँ उद्ध्वसित होने लगीं। पिशुर नामक महान

असुर महिषासुरका सन्तनायक था ॥ ४० ॥ वह देवोंके युद्ध करने लगा। अन्य दैत्योंकी चतुरङ्गिणों सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। साठ हजार रथियोंके साथ आकर उदय नामक महादैत्यने लोहा लिया ॥ ४१ ॥ एक करोड़ रथियोंका साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिमके यहाँ बलवारके समान तीखे थे, असिलोमा नामका महादैत्य पाँच करोड़ रथी सैनिकोंसहित युद्धमें आ खड़ा ॥ ४२ ॥ साठ लाख रथियोंसे घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी युद्धभूमिमें सड़ने लगा ॥ ४३ ॥ परिवारित गन्धस हावीस्यार और धुङ्गस्यारोंके अनेक दलों एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने विजाल नामक दैत्य पाँच अरब रथियोंसे घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी लेकर वहाँ देवीके साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर तरु रणभूमिमें कोटि कोटि मर्कट, हाथी और घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवीके साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, नुसल, खड्ग, पशु और पहिशा आदि अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्योंने उनपर शक्तिका प्रहार किया, कुछ लोगोंने बाण फेंके ॥ ४४—४८ ॥ तथा कुछ दूसरे दैत्योंने खड्गप्रहार करके देवोंको मार डालनेका उद्योग किया। देवीने भी क्रोधमें भरकर खेल-खेलमें ही अपने अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षा करके दैत्योंके वे सम्स्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुखपर परिश्रम या शकलटका रंजनात्र भी चिह्न नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे पणवनी परमेधरी दैत्योंके शरीरोंपर अस्त्र शस्त्रोंको वर्षा करती रहीं।

सोऽपि कुट्टो धृतस्तो देव्या कटुकैस्तरी ॥ ५१ ॥
 बभारामुरसिनेषु वनेष्वपि हुताश्रयः ।
 निःश्वसान् मुमुक्षे खंड्य मुखापन्ध रणेऽपि कथम् ॥ ५२ ॥
 एष सन्ध्याया नमः शतसहस्रतः ।
 मुमुक्षुस्तै पराश्रितैर्भिन्दिष्वप्यपि कृषीः ॥ ५३ ॥
 नाशयन्तोऽमुराजान् देवीजगन्मुकुटितः ।
 अवाचयन्त पदज्ञान् गण्डः शृङ्गास्तथापि ॥ ५४ ॥
 मूढांश्च तर्कवाच्ये कथिन् सुदृढमहोत्तमे ।
 कनो देवी विश्रुतेन नमः शतसहस्रतः ॥ ५५ ॥
 खड्गादिभिश्च शततो निरपराध पशुसुरान् ।
 पतयाप्यस तैवायान् बभारामुराजान् ॥ ५६ ॥
 अक्षरान् भुवि पारीत कृष्ण जन्मपञ्चकम् ।
 केचिद्विधाकुतासिन्धुः खड्गपत्तैर्मन्त्रकम् ॥ ५७ ॥
 विषोधिना विषातेन मया भुवि शेषः ।
 वेपुश्च केचिदुधिरं मुसलेन भुवि शतः ॥ ५८ ॥
 केचिद्विषमिना भूषी भिन्नाः शूलेन कथिन् ।
 निरन्ताः शरीरेण कुताः केचिद्विषमिन् ॥ ५९ ॥
 श्वेतामुराजिनः प्राणान् मुमुक्षुश्चिद्विषमिन् ।
 केचोऽपि बाहवश्चिन्नाश्चिद्विषमिन् ॥ ६० ॥
 शिरसि वेपुर्न्येकमप्ये पथ्ये विदारितः ।
 विच्छिन्नश्चिन्नास्तप्ये वेपुर्न्येकमप्ये ॥ ६१ ॥
 एकबाहुश्चिद्विषमिन् केचिद्विषमिन् विधा कुताः ।
 छिन्नेऽपि कान्ते शिरसि पथितः मुकुटितः ॥ ६२ ॥
 मुमुक्षुश्चिन्ना गृहीतश्चिन्नामुधः ।
 ननुश्चिन्नाश्चिन्ना मुकुटै मुकुटितः ॥ ६३ ॥
 कथमपि चिन्नाश्चिन्नाः खड्गाश्चिन्नाश्चिन्नाः ।
 तिष्ठ तिष्ठति भावन्ते देवीकान्ते मयासुराः ॥ ६४ ॥
 पथितो रक्षणगताश्चिन्नाश्चिन्ना मनुष्याः ।
 अगम्या साधवश्चिन्ना यज्ञभुक्ता पशारणः ॥ ६५ ॥
 शोभित्वाया मदान्ताः सदास्वप्न प्रमुमुक्षुः ।
 मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणास्सुराजिनाम् ॥ ६६ ॥

कथनेन जन्मसैन्यस्य वारणा तयाधिकारः ।
 निन्दे क्षयं यदा चिद्विषमिन्नाश्चिन्नाश्चिन्ना ॥ ६७ ॥
 स सिन्धो घटानादमुत्पन्नश्चिन्नाश्चिन्नाः ।
 सतीभ्योऽवधारोण्यमनुनिव विचिन्नाति ॥ ६८ ॥
 देव्या मर्गंश्च तिस्रश्च कुत्र मुकुटं महासुरैः ।
 कथिन् मुमुक्षुश्चिन्नाः मुकुटितः मुकुटितः ॥ ६९ ॥
 देवीका कहन वह सिन्धु भी क्रोधमें भरकर
 गर्दनको कान्तेको कितना दुआ अमुरोंकी सेनामें
 चिन्नाश्चिन्ना लगा मानो कान्तेमें दामान्त
 फेंक रहा हो : गंधर्वादिमें देवीको साथ मुकुट करती
 मुकुट अतिविक्रम देवीने कितने निःश्वान छोड़े, वे
 लम्बकाल सेनाओं हजारों गणोंके कान्तेमें प्रकट
 हो गये और फट, भिन्ना, खड्ग पट्टि
 अस्त्रोंद्वारा अमुरोंका सामान्य नष्ट
 लगे ॥ ६९-७३ ॥ देवीको कान्तेमें बड़े हुए वे
 अमुरोंका नाश करते हुए नगाड़ा और राहु
 कान्ते चिन्ना लगे ॥ ७४ ॥ ठह संक्रम-

१. ५१०-छिन्नाश्चिन्नाः २. ५०-नेचु-रक्षयः ३. देवताः ४. शिरसि चिन्ना प्रत्यये चिन्ना कान्ते
 'चिन्नाश्चिन्नाश्चिन्नाः' इत्येते लोभकान्ते ५. ५०-देवताः ६. ५०-छिन्नाश्चिन्नाः ७. ५०-छिन्नाश्चिन्नाः ।

तृतीयोऽध्यायः

सेनापतिवैकुण्ठ महिषासुरका वच

ध्यान

(ॐ उवाच) तनुसहस्रकान्निभरुम्भीणां त्रिनेत्रलोकं
रक्षातिशययोधतां जपमयीं विद्यामभूतिं वाम् ।
हस्ताब्जैर्दधती त्रिनेत्रविलसद्भक्तारविन्दश्रियं
बद्धहिमंशुरत्नमुकुटं वन्देऽर्चिन्दस्त्रिताम् ॥
अगदम्बाके श्रोत्रज्योती कश्चि उदयकस्तके
सहस्रौ सूर्यौके समान है । ये लाल रंगकी
साड़ी पहने हुए हैं । उनके गलेमें गुण्डमाला लोभा
या रही है । दोनों स्तनोंपर रक्तचन्दनका लेप लगा
है । अपने कर-कमलोंमें जपमालिका, शिखा,
अभय तथा वर-गुण्डाएँ धारण किये हैं ।
नेत्रोंसे सुतोषिता मुखारविन्दकी बड़ी रश्मि हो
रही है । उनके गस्तकपर अन्दमालके साथ
रत्नमय मुकुट बैठा । तथा ये कण्ठके अस्त्रपर
विराजमान हैं । ऐसी देवीको मैं भक्तिपूर्वक प्रणम
करता हूँ ।)

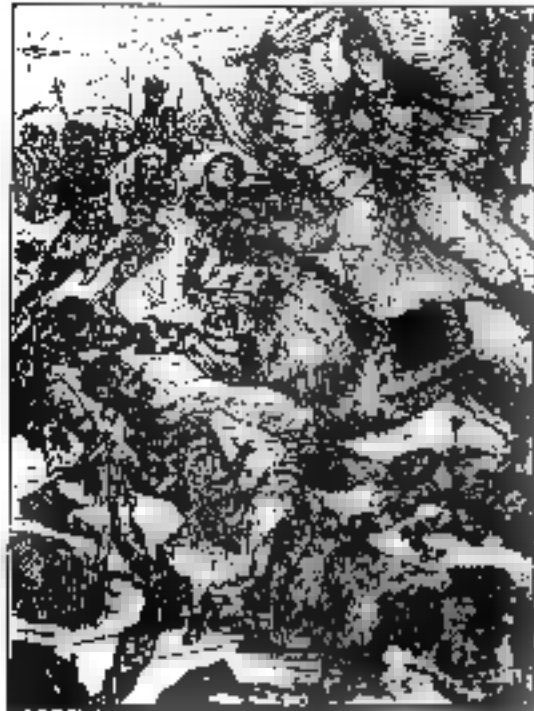
शक्तिवचन ॥ १५

'ॐ' निहमाम्बुजं तत्सैन्यमवलोक्य
सेनानीश्वरः कोपयन्ती येरुमुनःकम्बिकात् ॥ १ ॥
स देवी शरजर्षण सर्वं समीऽसुरः ।
यथा मेरुधोरः शृङ्गं तोयसर्पेण तोयतः ॥ २ ॥
तस्यच्छिन्ना ततो देवी स्तित्वैव ततोत्पन्नम् ।
तुरगान् बाणैर्धन्तारं चैव प्राविशम् ॥ ३ ॥
त्रिजगत् च धनुः सद्यो ध्वजं चातिरुमुच्छ्रितम् ।
विविधं चैव पात्रेषु त्रिजगत्प्राक्कृतम् ॥ ४ ॥
सच्छिन्नधन्वा विरघो हताश्वो हस्तधारिणः ।
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥ ५ ॥
सिंहमहत् खड्गेन तीक्ष्णधारिण मूर्धनि ।
आजघान भुजे सद्यो देवीमपतिर्धगवान् ॥ ६ ॥

तस्यः सङ्घो भुजं प्राप्य पफालं नृपनन्दन ।
ततो जग्राह शूलं स क्षोभदरुणलोचनः ॥ ८ ॥
त्रिजगत् च तलगतं भद्रकालीं महासुरः ।
जान्वात्ययनं तेजोभूते रविबिम्बमियाम्बरात् ॥ ९ ॥
दृष्ट्वा तदापसङ्गुलं देवीं शूलममुक्षत ।
तस्यैव जन्मस्य मेव स च महासुरः ॥ १० ॥
अभि कहते हैं— ॥ १ ॥ देवीकी सेनाको इस
प्रकार तहस-नहस होते देख महादेव सेनापति
त्रिपुर स्वेपथे भरकर अम्बिका देवीसे मुक्त
करनेकी आज्ञा देता ॥ २ ॥ वह असुर रणभूमिमें
देवीके ऊपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगा,
जबत मेरुधोरके शिखरपर भार
रहा हो ॥ ३ ॥ देवीने अपने बाणोंसे
उसके बाध-समूहको अनायास ही काटकर उसके
खोड़ों और स्वाधिको भी गार डाला ॥ ४ ॥
उसके धनुष अत्यन्त ऊँची ध्वजको भी
तत्काल काट गिराया । धनुष काट जानेपर उसके
अश्वोंको अपने बाणोंसे भीष डाला ॥ ५ ॥ धनुष,
रथ, घोड़े और सारथिके हो जानेपर
काल और तलवार लेकर देवीकी ओर
चौक ॥ ६ ॥ उसने लंबी भारवाली तलवारसे सिंहके
चोट करके देवीकी भी बायाँ भुजामें
बड़े वेगसे प्रहार किया ॥ ७ ॥ राजन् । देवीकी
बाँधपर पहुँचते ही वह हलवार दूध गन्दे, फिर तो
क्रमसे ओछें करके उस रक्षसने मूल
हाथमें लिया ॥ ८ ॥ और उसे महादेवने
पफाली भद्रकालीके ऊपर चलाया । वह शूल
आकासमें गिरते हुए सूर्यमण्डलकी भाँति अपने
देवसे प्रणवित हो उठा ॥ ९ ॥ १० ॥ शूलको अपनी

सिर धड़से अलग कर दिया ॥ २६ ॥ इसी प्रकार

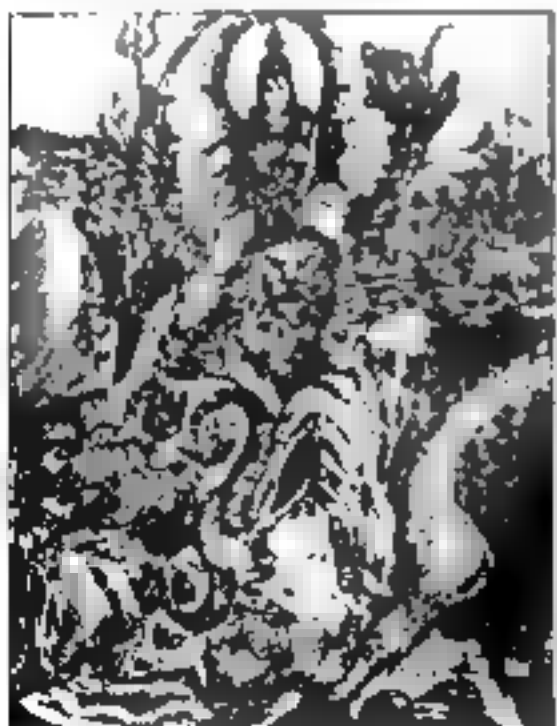

उदग्र भी शिला और दक्ष [ ] मार
छाकर रणभूमिमें देवीके हाथसे [ ]
तथा [ ] भी दाँतों, मुकों और धम्पड़ोंकी
चोटसे धराशायी हो गया ॥ १७ ॥ [ ]
हुई देवीने गदाकी चोटसे उद्धतका कञ्चन
निकाल डाला। भिन्दिपालको बाष्कलको तथा
बाणोंसे ताप और अन्धकको भीतके घात
उतार दिया ॥ १८ ॥ तीन नेत्रोंवाली परमेश्वरोंने
त्रिशूलसे उमास्य, दशरथीय तथा महादनु नामक
दैत्यको मार डाला ॥ १९ ॥ तलवारकी चोटसे
विहालके मस्तकको भ्रष्टसे काट दिया। दुर्जर
और दुर्मुख—इन दोनोंको भी अपने बाणोंसे
यमलोक भेज दिया ॥ २० ॥

एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः।
माहिषेण स्वरूपेण आसत्यामास तान् बाणान् ॥ २१ ॥

कांक्षिचुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापराण्।
लातुल्लङ्घितांश्चान्धकान् च विदारितान् ॥ २२ ॥
वेनेन कांक्षिदपराज्जादेन भ्रमणेन च।
निःश्लासपवनेनान्यान् फलवामास भूतले ॥ २३ ॥
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः।
सिंहं हनुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽधिका ॥ २४ ॥
सोऽपि क्रेपेणामहावीर्यः खुरक्षुण्णमर्हीतलः।
गुड्डाभ्यां पर्वतानुच्छांक्षिक्षेप च ननाद च ॥ २५ ॥
वेगभ्रमणविभ्रुण्णत मही तस्य क्षणीर्यम।
लातुलेनाहतशक्तिः [ ] सर्वतः ॥ २६ ॥
धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्धनाः।
क्षसानिलस्त्राः शतशो निपेतुर्नभसोऽक्षलाः ॥ २७ ॥
इति क्रोधसमाध्यातमापतन् महासुरम्।
दुष्टा सा चण्डिका क्रेपं तदुधाध तदाकरोत् ॥ २८ ॥
स्र क्षिप्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्।
[ ] माहिषं कर्षं सोऽपि [ ] महापृथे ॥ २९ ॥
[ ] सिंहोऽभक्तसद्यो यावत्तस्याभिका शिरः।
[ ] तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत ॥ ३० ॥
[ ] एवास् पुनर्ब देवी चिच्छेद सावकैः।
न खड्गचर्मण्य सादृ ततः सोऽभून्महागजः ॥ ३१ ॥
अरेण [ ] महासिंहं तं चाकर्षं जगर्ष च।
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेण निरकुन्तत ॥ ३२ ॥
तद्ये महासुरो भूयो माहिषं वपुर्वास्थितः।
तद्येव क्षीभथाभास त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ३३ ॥
ततः कुन्दा जपन्माला चण्डिका मामपुनमम्।
पथी पुनः पुनश्चैव जहासकरुणलोचना ॥ ३४ ॥
ननर्द सासुरः सोऽपि घलनीर्यमदोदधतः।
विगणान्ध्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरम् ॥ ३५ ॥
[ ] तान् ग्रहिवंस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्कर्षैः।
उच्चैः तं मदोदधूतमुखरागाकुलाक्षरम् ॥ ३६ ॥
इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख

महिषासुरने भीमका रूप धारण करके देवीके गर्भको घास देना आरम्भ किया ॥ २१ ॥ किन्तोंको धूम्रसे भयकर, किन्तोंके ऊपर सूर्यका प्रहार करके, किन्तों-किन्तोंको सूँघसे गोट पहुँचाकर, कुछको सींगोंसे विदीर्ण करके कुछ गर्भोंको योगसे, किन्तोंको मिहनादसे, कुछको [ ] देकर और निम्नतोंको विध्वंस करके जोंकेसे परजायी कर दिया ॥ २२ ॥ इस प्रकार गर्भोंको मेलनको निमित्तकर वह असुर महादेवीके सिंहको मारनेके निवे ॥ २३ ॥ इससे जगदम्बाको बड़ा क्रोध हुआ ॥ २४ ॥ तब महाप्रजापति महिषासुर भी क्रोधमें भरकर धरतीको सूर्यसे जोड़ने [ ] अपने सींगोंसे ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंको [ ] और गर्जने लगा ॥ २५ ॥ उसके क्रोधसे चकर देनेके

काम्य पुनः धूम्र होकर फिरने लगे। तबकी सूँघने तकगकर समस्त सब ओरसे धरतीको घुसाने लगा ॥ २६ ॥ बिल्ले हुए सींगोंके अचकतसे विदीर्ण होकर बालोंके टुकड़-टुकड़ हो गये। उसके

[ ] प्रचण्ड बाणके बोलते रहे हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार क्रोधमें धीं हुए उस महादेवको अपनी ओर आते देखा चण्डिकाने उत्तम बंध करनेके लिये महान् क्रोध किया ॥ २८ ॥ उन्होंने पास फैलाकर उस महान् असुरको बंध लिया। उस महासंग्राममें बंध जानेपर उसने भीमका रूप लब्ध किया ॥ २९ ॥ और उत्कलित शिरके रूपमें वह प्रकट हो गया। उस अवस्थामें जगदम्बा ज्यों ही उसका पसक फाटनेको उद्यत हुई, त्यों ही वह सङ्गभारी पुरुषके रूपमें दिखायी देने लगा ॥ ३० ॥ तब [ ] सूर्य [ ] बाणोंको वर्षा करके [ ] और तलवारके [ ] पुलकको भी जौन डाला। इसकेमें [ ] महान् गजराजके रूपमें परिणत हो गया ॥ ३१ ॥ तब आग्नी धूम्रसे देवीके भिरगत [ ] खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय [ ] तलवारसे उसकी सूँघ [ ] काली ॥ ३२ ॥ ४५ महादेवने पुनः भीमका शरीर धारण [ ] निम्न और पड़नेका जो धीन चतक प्राणिमोर्मित

तीनों लोकोंको व्याकुल करने लग्य ॥ ३३ ॥ जब
ग्रोभमें भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारंबार दत्तम
मधुका पाप करने और लात आँखें करके हँसने
लगी ॥ ३४ ॥ तब **■** कल और परब्रह्मके भयसे
डम्भत हुआ **■** अपने सोंपोंसे रण्डीके ऊपर
पर्वतोंको फेंकने लगा और डकड़ने लग्य ॥ ३५ ॥
■ ■ देवी अपने बाणोंके सप्ताहोंसे उसके
फेंके हुए पर्वतोंको चूण करती हुई बोलीं । बोलते
समय उनका मुख मधुके मदसे लाल **■** रहा **■**
और बाणी लड़खड़ा रही थी ॥ ३६ ॥

[illegible]

गर्गो गर्गो शुणो मूढ मभू याजोपव्याहय ।

■ स्वयं इसे 5वीं व 6वीं कक्षा के बच्चों के लिए देखा: ■ ७८ N

देवीने कहा— ॥ ३५ ॥ ओ भूह । यं

मधु पीती हूँ तबकल हूँ क्षणभरके लिये खूब मर्न
ले। मेरे हावसे यही तेरी मृत्यु हो जानेपर अब
रक्षित ही देवता भी मर्नना करेंगे ॥ ३८ ॥

अभिलेख ४४५

इत्युक्तत्वा समुत्पत्त्य साऽऽस्तस्यैव महासुखम् ।

ਧਾਰਮਿਕਾਕਾਸ਼ਿਕ ਕਾਪਰੇ ■ ਭਾਰਮਿਕਾਕਾਸ਼ਿਕ ਕਾਪਰੇ ■ ੪੦ ■

ततः सोऽपि कृतकृत्यकृत्यः निजमुत्थापयति ।

अध्यापकान्ता हजारीबागस्य शीर्षेण संवत्: १९४२ ॥

अर्थनिष्कान्त एवासी चण्डमानी महासुरः ।

तथा महाविद्यालयी शिक्षण विभाग: १४२५

ततो ब्राह्मणं सर्वं दैत्यपीडनं कथयति ॥

प्राणीं च परे अप्सः ॥ देवतपराणाः ॥ ४३ ॥

प्राप्तकर्ता का पता : दिल्ली-११००५५

अर्गर्गन्धर्वपतामो

अभि कहेते हैं— ॥३९॥ यों कहकर देवी

इति श्रीमच्छास्त्रकारणं तत्त्वार्थसंग्रहः पञ्चमोऽध्यायः श्रीकृष्णाचार्येण समाप्तः ॥

उत्पन्नः ३, उत्पन्नः ४१, उत्पन्नः ४४, उत्पन्नः ४५

इस प्रकार श्रीमती प्रियमुरारि साजीबिक मनसायी कथाके जननी-वाहस्यमें
'मित्रिसर यध' नामक तीसरा अध्याय पढ़ा हुआ ॥ ३ ॥

फिर तो इहाकार चरदो हुई दैत्योंको सरो सेना
 भजन गयो लख सम्पूर्ण देवान् अत्यन्त प्रसन्न हो
 गये ॥ ४३ ॥ देखतउसीने दिव्य महविष्योंके साथ
 दुगदिषीका स्तवन किया। गन्धर्वराज गान करै
 लगे तप्य अप्सराएँ नृत्य करै लार्थि ॥ ४४ ॥

१. गुरु-एषादि देवता । २. स्वयंसे-स्वयंसे श्रुति के बाद--

'एवं त माहिषो न.५५ एरुन्धः ससुहृदः । ईनीनिबं षोडशिका ॥ मया देव्य विवर्जितः ॥

ईलोकासकैस्तस्य भूमीमीहिषे पिबिषाति। सकेचनं उचः शर्वः नरेकपुत्रजयैः^१—इत्यत्र अधिक पाठः ।

चतुर्थोऽध्यायः

इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति

ध्यान

य ओः ॥ सुकृतिर्भू भवनेन्दुपुत्रः

(ॐ) काला भूभने कदाहरिकुलभयानं भवनेन्दुपुत्रः
शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करिष्ये हन्तां विनेशम् ।
सिंहस्कन्धाभिरुक्तां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं
प्रापेद् दुर्गां जपायां त्रिदशपरिवृतां सैवित्तं सिद्धिकामैः ॥

सिंहोकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिन्की सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओरसे घेरते हैं, उन 'क्या' नामवाली दुर्गादेवीका भजन करे। उनके श्रोमङ्गोंकी आधा काले घेधके सम्मान समाग है। ने अपने कदाओंसे शत्रुसमूहको भय प्रदान करती है। उनके मस्तकपर आषाढ चन्द्रप्रभ की रेखा शोभा पाती है। ने अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंहके कंधेपर चढ़ी हुई हैं और अपने तेजसे तीनों लोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं।)

श्रीगणेशाय नमः

'ॐ' शक्राक्षयः सुरमणा निहतेऽस्तितीर्थे
तस्मिन्नुत्तमनि सुसारिखले ॥ देव्याः
तां त्रुषुः प्रणतिनमस्तिरोधारात्
वाग्भिः प्रहर्षपुलकैर्दुमसाहदेष्टः ॥ २ ॥
देव्या यया ततोभिर्दं जगद्गात्रप्रकला
निशेषदेवगणसचिसमूहपूर्वा ।
तामम्बिकामखिलदेवगणार्पिपूज्या
भक्त्या जाताः स्म त्रिविधातु शुभनिष्ठानः ॥ ३ ॥
वस्याः प्रभाषयतुलं भगवाननन्तो
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च ।
सा यण्डिकाखिलजगत्परिषलनाय
नाशाय चाशुभभयस्य भर्ति करोतु ॥ ४ ॥

कृतिभिर्भू भवनेन्दुपुत्रः ।
कुलजनप्रभवस्य सजा
तं स्वीयताः स्मयीपालमदेविकिञ्चम् ॥ ५ ॥
वर्चयाम तव रूपभञ्जिन्ययेतत्
चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि ।
किं च्छतेषु क्षरिताणि त्रयाद्भुतानि
सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणायि दोष
नैव प्राकते हरिहारादिभिरप्यपरा ।
सर्वाभवादिस्त्रिभिर्दं जगद्गात्रभूत-
मव्याकुलं हि शक्ता प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥
यस्याः सचक्रसुरतां समुदीरणेन
गतिं प्रधाति सत्कलेषु मखेषु देवि ।
स्वाद्यासि च पितृगणस्य ॥ तृतिहेतु-
इच्छावर्धे त्वयैव ध्वजनेः ॥ ८ ॥
य मुक्तिहेतुरखिलजगत्प्रवृत्ता त्व-
यभ्यास्यसे सुनिष्ठोन्नततत्त्वसारिः ।
नेष्टास्तितीर्थे भवनेन्दुपुत्रस्यस्तदोष-
मिष्टासि सा भगवती ॥ हि देवि ॥ ९ ॥
शक्त्यायिका मुक्तिमलर्ग्ययुक्ता निष्ठान-
मुदीवरप्यमदवाहकतां च स्मराम् ।
देवी त्रयी भगवती भवभावभय
वासी ॥ सर्वजगतां परमातिहारी ॥ १० ॥
मेधासि देवि विदिताखिलशास्वसारा
दुर्गासि सूर्यभवसागरनोरसज्ञा ।
श्रीः कैटभरिद्वयैककृताभिसाम
वीरी त्वमेव शशिपीलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११ ॥

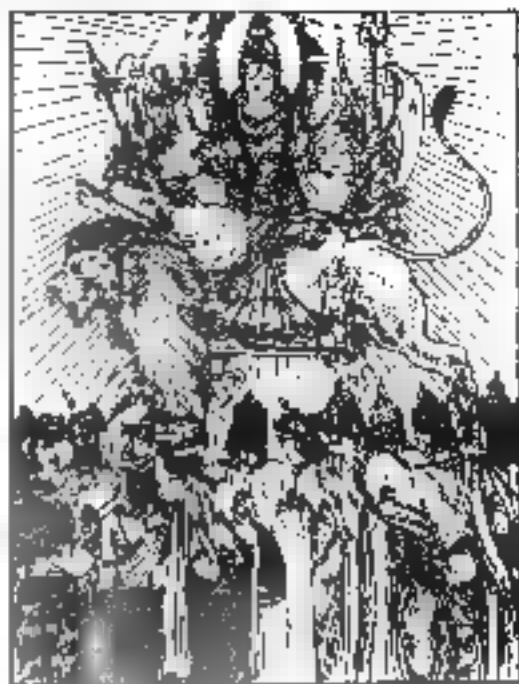
॥ 'विन्दे-विन्दो प्रोप' 'विन्दे-विन्द' के अर्थ 'जन्म-सृष्टि-मरण' एवं देवता-इन्द्रपूजायाः। स्तुतिप्रतिष्ठे कर्तुं निहते महिषमु'। उक्तं एक अधिक है।

२. ग. ॥—च अन्तः।

ईषत्सहासमयलं करिपूर्णजम्-
 शिवायुक्तारि कण्ठोत्तममन्त्रितकण्ठम् ।
 अत्यद्भुतं प्रकृतमात्सर्यं तस्मात्
 चक्रं किल्बिषस्य सद्गता भविष्यसूरिण ॥ १२ ॥
 दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भुक्तुर्द्विजान्-
 भुवश्चञ्जामुदशम्भवि ॥ १३ ॥
 प्राणान्मुमोक्ष भविषस्तदर्थेव चित्तं
 कैर्जीव्यते हि कुपितस्तद्वदन्निम ॥ १४ ॥
 देवि प्रसीद परमा भवती ॥
 सद्यो विनाशयस्वि कोपयस्वि कुतस्मिन् ।
 विष्णुममेतद्वभूयैव पदस्तप्ते-
 ॥ १५ ॥ स्तुतिपूर्वं यद्विष्णुसुखम् ॥ १६ ॥
 ते सम्मता जनपदेषु धनाणि ॥
 तेषां यशसि न ॥ सन्ति हि धनैर्जनैः ।
 ॥ १७ ॥ एक विभुतात्पञ्चभूषदाता
 येषां सकाम्युदया भवती प्रसन्ना ॥ १८ ॥
 धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्ष-
 ण्यत्वादुतः प्रतिदिनं सुकुली करोति ।
 स्वर्गं ॥ १९ ॥ स ततो भवतीप्रमादा
 लोकात्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेभ्य ॥ २० ॥
 दुर्गे स्मृता इति भीतिभ्योपजन्तेः
 स्वस्थैः स्मृता भतिमतीव शुभां ददासि ।
 वारिप्रवदुःखभयहारिणि ॥ २१ ॥
 सर्वोपकानकरणाय सदाऽऽर्चयिष्यामि ॥ २२ ॥
 एभिर्हीतजगदुपैति सुखं बर्हते
 कुर्वन्तु नाम नरकारण विराट् पाम्पम् ।
 संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रपन्तु
 मत्वेति नूनमहितान् विनिर्हसि देवि ॥ २३ ॥
 दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भक्त्य
 सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोति शस्त्रम् ।
 लोकान् प्रवान्ति रिपवोऽपि हि हस्तभूता
 इत्थं मतिर्ध्वजं तेजसि तेऽस्मिन्महती ॥ २४ ॥

सद्गताभयनिष्ठविस्फुरणैरतशौरैः
 शूलभयमर्जितैरिवहेन दृष्टोऽसुराणाम् ।
 ॥ २५ ॥ विलयमंशुमदिन्दुखण्ड-
 कोन्धनं तव विमोक्तयत्नं तदेतत् ॥ २६ ॥
 दुर्वृत्तवृत्तसमनं ॥ देवि कीलं
 कर्णं त्वयैतद्विजित्वमनुत्पन्नैः ।
 वीर्यं च हनु हतदेवपराक्रमणां
 कैश्चिदपि प्रकटीकृतं ॥ त्वयेत्यम् ॥ २७ ॥
 केनैवया भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य
 कर्णं च सङ्गभयजयीतिहारि कुम्भ ।
 ॥ २८ ॥ कृपा समरनिष्ठुता च दृष्ट्वा
 त्वयोव देवि करे भुवनत्रयेऽपि ॥ २९ ॥
 त्रैलोक्यमेतद्विजितं रिपुप्रशमनं
 ॥ त्वया समरमूर्धनि तेऽपि कृता ।
 भीता दिवं रिपुमणा भयमप्यपास्त
 यस्माकमुन्मदसुराभीर्धवं यमस्ये ॥ ३० ॥
 सूनेन पाहि मे देवि पाहि यद्गुणेन ॥ ३१ ॥
 यमहास्वनेन नः पाहि चापभ्यामिः स्वेनेन च ॥ ३२ ॥
 प्रज्वालं रक्ष प्रसिद्धं च ऋणिके रक्ष दक्षिणे ।
 भयमनेनमशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ ३३ ॥
 स्वैर्यनि यज्ञे कर्वाणि त्रैलोक्ये ॥ ३४ ॥
 यनि अत्यर्च्योद्यणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् ॥ ३५ ॥
 सद्गताभयनिष्ठविजितं यानि अस्त्राणि तेऽस्मिन् ।
 करपाशसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ॥ ३६ ॥
 अत्रि कहते हैं— ॥ ३७ ॥ अत्यन्त पराक्रमी
 दुरात्मा महिषासुर तथा वसकी दैत्य-सैनाके देवीके
 हथके भारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रयागके
 लिये भर्तन तथा कंधे झुकाकर उन भगवत्के
 दुर्गम् उतम वचनोंद्वारा स्तवन करने लगे । उस
 सम ॥ उनके सुन्दर अङ्गोंमें अत्यन्त हर्षके कारण
 रोमान् हो ॥ ३८ ॥ [देवता जेले—] सापूर्णा
 देवताओंकी शक्ति-वत् समुदाय हो जिनका स्वरूप

है तथा जिन देवोंने अपनी शक्तियों सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है, संपस्त देवताओं और महर्षियोंको पूजनीय उन जगद्गवाको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। ने हस्तोगोत्र कल्याण करें ॥३॥ जिनके अनुपम और बलका वर्णन करनेमें भगवान् शेषनाग, ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्का पालन एवं अनुपम भयका नाश करनेका विचार करें ॥४॥ गुणायुग्माओंके घरोंमें स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ हरिद्वाररूपसे, शुद्ध अन्तःकरमय होने पुरुषोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोंमें ब्रह्मरूपसे तथा कुलीन समुदायमें लज्जारूपसे निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गाको हम नमस्कार करते हैं। देवि! सम्पूर्ण विश्वका पालन कीजिये ॥५॥ देवि! आपके इन अचिन्त्य रूपका, अमूर्तोंका करनवाले भारो पराक्रमका तथा समस्त देवताओं और दैत्योंके समक्ष युद्धमें हुए आपके अद्भुत परिश्रमका हम किस प्रकार वर्णन करें ॥६॥ आप सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमें हैं। आपमें सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये तीनों गुण मौजूद हैं; तो भी दोषोंके आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान् विष्णु और महादेवजी आदि देवता भी आपका नहीं पते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत् आपका अंशभूत है; क्योंकि आप सबको आदिभूत अष्वाकृता पर प्रकृति हैं ॥७॥ देवि! सम्पूर्ण यज्ञोंमें जिसके उच्चारणसे सब देवता रुचि लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितृशेकों की रुचिका कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वयं भी कहते हैं ॥८॥ देवि! जो मोक्षको प्रप्तिका साधन है, अचिन्त्य महाव्रतस्वरूपा है, नमस्कार दोषोंसे रहित,

श्रियोद्दिष्ट, तत्त्वको ही सार वस्तु घागनेवाले तथा मोक्षको अभिलाषा रखनेवाले मुनिजन जिसका अभ्यस हैं, वह भगवती परा विधा ही हैं ॥९॥ शब्दस्वरूप हैं, निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदीषवे, मनोहर पदोंके पत्रसे पुष्प सामवेदका भी आधार आप ही हैं। देवी, त्रयी (तीनों वेद) और भगवती (छहों ऐश्वर्योंसे युक्त) हैं। इस विश्वकी उत्पत्ति एवं चलनके लिये आप ही वार्ता (खेती एवं आजीविका)-के रूपमें प्रकट हुई हैं। आप सम्पूर्ण जगत्को घोर पीड़ाका नाश करनेवाली हैं ॥१०॥ देवि! जिससे समस्त शास्त्रोंके सारका होजा है, वह मेधाशक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागरसे ब्राह्म उद्धारनेवाली नौकारूप दुर्गादेवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभके हनु भगवान् विष्णुके वरःस्वयंमें एकमात्र निवाग करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा गन्धर्वान् चन्द्रशेखरद्वारा सम्मानित गौरीदेवी भी आप ही हैं ॥११॥ आपको पुरुष मन्द मुसकानसे

सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चन्द्रमाके चिम्बका अनुकूलन करनेवाला और उत्तम सुवर्णकी मनोहर कानिसे कमनीय है; तो भी उसे देखकर महिषासुरको क्रोध हुआ और सहसा उसने उसपर प्रहार कर दिया, यत्त बड़े आश्चर्यकी बात है ॥१२॥ देवि! वही मुख जब क्रोधसे बुझ होनेपर उदयकासने चन्द्रमाकी भीति लाल और लती हुई र्धोंकि कारण विकराल हो उठ्ठा, तब उसे देखकर जो महिषासुरके प्राण सुरत नहीं निकल गये, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्यकी है; क्योंकि क्रोधमें भरे यमराजको देखकर भय, कौन जीवित रह सकता है ॥१३॥ देवि! आप हैं। परमात्मस्वरूप आपसे प्रसन्न होनेपर जगत्का अभ्युदय होता है और क्रोधमें भर जानेपर है। ही कितने कुत्तोंका सर्वगत कर डालता है, यह बात अभी अनुभवमें आती है; क्योंकि महिषासुरकी यह विराल सेवा क्षणपरमें आपके कोपसे नष्ट हो गयी है ॥१४॥ सदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप जिनपर प्रसन्न रहते हैं, ही देशमें सम्मानित हैं, इन्हींकी धन और वस्तुको प्राप्ति होती है, इन्हींका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट-पुष्ट स्त्रो, पुत्र और पत्न्योंके धन्य माने जाते हैं ॥१५॥ देवि! आपकी ही कृपासे पुण्यत्या पुण्य प्रतिदिन अत्यन्त ब्रह्माण्डपूर्वक सदा सदा प्रकारके धर्मातिकूल कर्म करता है और इसके प्रभावसे स्वर्गलोकमें है; इसलिये तीनों लोकोंमें निरुप ही मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं ॥१६॥ 'ह' दुर्गे' आप स्मरण करनेपर सत्र प्राणिजोंका हर लेती हैं और स्वस्य पुत्र्योद्धार किन्तन करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं।

दुःख, संयम और ॥ हरनेजलो देवि! आपके शिवा दूसरी चीज है, जिसका निज सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाई रहता हो ॥१७॥ देवि! इन राक्षसोंके मारनेसे संसारकी सुख निते ॥ ये ॥ चिरकालतक नरकमें रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हों, इस ॥ संप्रपन्में पशुको प्राण लेकर स्वर्गलोकमें खर्च—विश्व ही वही सोचकर आप शत्रुओंका ॥ करती हैं ॥१८॥ आप शत्रुओंपर शास्त्रोंका प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरोंकी दृष्टिमात-प्रपन् हो धन नहीं महीं ॥ देतीं? इसमें एक रहस्य है। 'ये शत्रु भी हमारे शास्त्रोंसे भविष्य होकर उत्तम लोकमें जायें'—इस प्रकार उनका प्रति भी अवश्य विचार अवश्य उत्तम रहता है ॥१९॥ कङ्क के वंशःपुत्रकी भयङ्कर ॥ सभ आपके विश्रुतक अग्रभागकी जमीभूत प्रपाई चींधियाकर ॥ असुरोंकी औरों फूट नहीं गयी, वसने ॥ महीं ॥ कि ये भगोहर शस्त्रोंसे युक्त चन्द्रमाके ॥ आनन्द प्रदान करमवाले आपके इस सुन्दर मुखकी दर्शन करे मे ॥२०॥ देवि! आपका हीस दुग्धशिरोंके बुरे बर्तनको दूर करनेवाला है। ॥ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चित्तनमें भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना भी नहीं हो सकती: ॥ अपना बल और पराक्रम तो उन दैत्योंका भी नष्ट करनेवाला है, जो कभी देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इन प्रपन् अपने शत्रुओंपर भी अपना दण ही प्रकट की है ॥२१॥ चरदाविनी देवि! आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है। उग्र शत्रुओंकी भय देनेवाला एवं अत्यन्त भयंकर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है!

हृदयमें कृपा और युद्धमें निष्ठुरता - ये दोनों चाहें
तीनों लोकोंके भीतर केवल आपमें हो देखी
गयी हैं ॥२२॥ नातः! आपने शत्रुओंका नाश
करके इस समस्त त्रिलोककी रक्षा की है। उन
शत्रुओंको भी युद्धभूमिमें गाकर स्वर्गलोकमें
पहुँचाया है तथा उन्नत दैत्योंसे प्राप्त होनेवाले
हमलोगोंके भयको भी दूर कर दिया है, आपका
हमसे नमस्कार है ॥२३॥ देवि! आप शूलसे
हमारी रक्षा करें। अम्बिके! खड्गसे भी हमारी
रक्षा करें तथा सगदाकी ध्यान और मनुष्यों
देवोंसे भी आप हमलोगोंकी रक्षा करें ॥२४॥
नभिषके। पूर्ण, पश्चिम और दक्षिण दिशामें आप
हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरि! अपने त्रिशूलको
भुमाकर आप उत्तर दिशामें भी हमारे रक्षा
करें ॥२५॥ तीनों लोकोंमें आपका ही परम
सुन्दर एवं आत्यन्त भयङ्कर रूप विचरते रहते हैं,
अपके द्वारा भी आप हमारी रक्षा ॥ भूलोककी
रक्षा करें ॥२६॥ अम्बिके! आपके ऊपर पादोंमें
शोभा मानेवाले खड्ग, शूल और गदा भान्ति ॥
जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप गन्ध और
हमलोगोंकी रक्षा करें ॥२७॥

सृष्टिरत्नाम् ॥२८॥

एवं स्तुता सूरविन्दः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः।
अधिता अगतां धात्रीं तथा मन्धनुलेपनैः ॥२९॥
भक्त्या सपत्नीस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपस्तैः धूषिता।
प्राह प्रज्ञादसुमुखी सप्रस्तान् प्रणतान् सुरान् ॥३०॥
अधि कहते हैं— ॥२८॥ इस प्रकार जब
देवताओंने जगन्माता दुर्गाकी स्तुति की और
नन्दनवनके दिव्य पुष्पों एवं गन्ध-चन्दन आदिके

ऊँचा पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब
भक्तिपूर्ण दिव्य धूपोंकी सुगन्ध निवेदन की, तब
देवीने प्रसन्नचन्दन होकर प्रणाम करते हुए सब
देवताओंसे कहा— ॥२९-३०॥

देव्युवाच ॥३१॥

त्रिकलं त्रिदलः सर्वे यदस्मत्तोऽभिधाधिकृतम् ॥३२॥
बोलीं— ॥३१॥ देवताओ! तुम सब
लोग मुझसे जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो,
उसे माँगे ॥३२॥

देव उवाच ॥३३॥

कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते ॥३४॥
यद्यं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुर।
यदि चापि यतो देवस्त्वयास्मार्कं बहेश्वरि ॥३५॥
संयुक्त संयुक्त त्वं नो हितैषाः परमापदः।
यद्य सर्वः सतीरभिरुवा ततोऽप्यत्यमलानने ॥३६॥
तस्य विततद्विविधैर्धनद्वारादिसम्यक्त्वम्।
वृष्टयेऽस्मत्प्राज्ञा भवेष्टाः सर्वदाभिरुके ॥३७॥
देवता बोले— ॥३३॥ भगवतीने हमारी सब
पूर्ण ची, अब कुछ भी बाकी नहीं
है ॥३४॥ क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा
गया। महेश्वरि! इतनेपर भी यदि आप हमें और
वर देना चाहती हैं ॥३५॥ तो हम जल-जल
आपका स्मरण करें, तब-तब आप दर्शन देकर
हमलोगोंके पशान् संकट दूर कर दिया करें तथा
प्रसन्नमुखी अम्बिके! जो मनुष्य इन स्तोत्रोंद्वारा
आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभवं
देनेके साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि
सम्पत्तिको भी बढ़ानेके लिये आप सदा हमपर
रहें ॥३६-३७॥

१. गी०—पैः सुधूपिता २. मार्कण्डेयपुराणकी आनुक्तिक प्रतिबोमें—‘दत्तपहम्भक्तिर्गता पादैरभिः सुपूजिता।’—
इतना पाठ अधिक है। किन्तु किसी प्रतिबोमें—‘कर्चव्यगपं कच दुष्कलं तन किम्हं। इत्यकण्यं वचो देव्याः
प्रभूधुले दिव्योक्तसः॥’—इतना और अधिक है।

भक्तिमार्ग ॥ ४

इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थं नद्याऽऽत्मनः ।
तद्येत्युक्त्वा भद्रकाली कभूचान्तर्हिता नृप ॥ ३९ ॥
इत्येतत्कथितं भूम सम्भूता सा कला पुरा ।
देवी देवशरीरिभ्यो जगत्प्रमदितेधिणी ॥ ४० ॥

गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत् ।
कथय दृष्टवान्यं तथ्य शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१ ॥
रक्षणाय च लोकवर्गं देवानामुपकारिणी ।
तन्मृग्य बवाऽऽस्त्रवत् बवावत्कथयामि ते ॥ ४२ ॥
ऋषि कहते हैं — ॥ ३८ ॥ राजन् । देवताओं ने
आपने तथा जगत्के कल्याणके लिये
भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया,
तब वे 'तथास्तु' कहकर वहाँ अन्तर्धान हो
गयीं ॥ ३९ ॥ भूपाल! इस प्रकार पूर्वकालमें
तीनों लोकोंका हित चाहनेवाली देवी
जिस देवताओंके शरीरोंसे प्रकट हुई
थीं, सब कथा मैंने कह सुनायी ॥ ४० ॥
अब पुनः देवताओंका करनेवाली ये
दैत्यों तथा शुम्भ-निशुम्भका
करने एवं लोकोंकी रक्षा करनेके लिये
गौरीदेवीके शरीरसे जिस प्रकार प्रकट
थीं, प्रसन्न भौरे मुँहसे सुनो ।
मैं इसका तुमसे यथावत् वर्णन करता
हूँ ॥ ४१-४२ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सप्तमिर्के देवीगाहात्मने सप्तविंशतिर्वाक्यं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

उवाच ५, अर्चरलोक २, ३५, ४५ ४२, द्वापरादिता ॥ २५९ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सप्तमिर्के मन्त्रकी कथाके अन्तर्गत देवीगाहात्म्यमें
'सप्तविंशति' नामक चौथा अध्याय हुआ ॥ ४ ॥

॥ २५९ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके मुखसे अग्निकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास दूत भेजना और दूतका निराश लौटना

विनियोग

[ॐ अस्य श्रीवत्सरघरित्रस्य रुद्रऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप् छन्दः, भीष्म शक्तिः, भामरी बीजम्, सूर्यस्वस्वम्, सामवेदः स्वस्वम्, महासरस्वतीप्रोत्पत्ते उत्तरघरित्रऋषे विनियोगः ।

ॐ इस उत्तर घरित्रके रुद्र ऋषि हैं, महामस्वती देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, भीष्म शक्ति है, भामरी बीज है, सूर्य स्वस्व और सामवेद स्वस्व हैं । महासरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर घरित्रके पाठमें इसका विनियोग किया है ।

वृत्तान्त

ॐ षण्डाशूलह्लादि शङ्खमुसले चक्रं धनुः स्वयं हस्ताब्जैर्द्विभूती यन्मन्त्रविलसच्छीर्षं तृणतृणप्रभम् । गीरीवेदसमुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता मङ्गा-पूजामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यदिनीम् ॥

जो अपने करकमलोंमें षण्डा, शूल, दल, शङ्ख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, स्रग्ध्र-भक्तके शीर्षासमग्र चन्द्रमाके समान जिनको मनोहर कान्ति है, जो तीनों लोकोंको आधारभूता और शुम्भ आदि दैत्योंका नाश करनेवाली हैं तथा गीरीके शरीरमें जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ ।]

'ॐ क्लीं ह्रीं' इति नमः ॥ १ ॥

पुनः शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुखभ्यां शर्च्यपते । त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हता मद्वक्ताश्रयात् ॥ २ ॥ तावेव सूर्यतां तद्गदधिकारं तवैन्दवम् । कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥ ३ ॥

तावेव पवनर्दि च चक्रतुर्वीहिकर्म च १ । ततो देव्य विनिर्धृता भृष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ इन्द्राधिकारास्त्रिदशरास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । यक्षसुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् ॥ ५ ॥ तत्कलकं यो दधौ यथाऽऽजसु स्मृतखिलाः ।

पाशविष्णुमपि तत्क्षणात्परमापद्यः ॥ ६ ॥ इति कृत्वा देवा हिमयन्तं गगनम् । जम्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः ॥ ७ ॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १ ॥ पूर्वकालमें शुम्भ और निशुम्भ नाभक असुरोंने अपने बलके भयङ्गमें आकर राजीपति इन्द्रके हाथसे तीनों लोकोंका राज्य और छीन लिये ॥ २ ॥ ही दोनों सूर्य, कुबेर, यम और वरुणके अधिकारका भी उपयोग करने लगे । वायु और अग्निका कार्य भी वे ही करने लगे । उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्गसे निकाल दिया । उन दोनों महान् असुरोंसे विरक्त देवताओंने अपराजिता देवीका किया और सोचा 'जगदम्बाने इमलोगोंको बर दिया कि आपत्तिकालमें स्मरण करनेपर मैं तुम्हारी सब आपत्तियोंका तत्काल नाश कर दूँगी' ॥ ३—६ ॥ यह विचारकर देवता गिरिराज हिमालयपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥

देव्य ऋतुः ॥ ८ ॥

नमो देव्यं गङ्गादेव्यं शिवाय सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै निवृत्ताः प्रणताः स्म ताम् ॥ ९ ॥

तीव्रये नमो निरुधये नमो धृष्टये नमो नमः ।
 ज्योत्स्नाय चन्द्रोदयिभ्य सुखाय सततं नमः ॥ १० ॥
 काल्याण्यं प्रजातं^१ कुक्ष्यं सिद्धये कुर्वे^२ नमः ॥ ११ ॥
 वैश्वदेव्यं भुभुतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ १२ ॥
 दुर्गायै दुर्गाधारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।
 ख्यातयै तद्वैद्य कृष्णायै भूषण्यै सततं नमः ॥ १३ ॥
 अतिसौम्यातिरीद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः ।
 नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥ १४ ॥
 देवी सर्वभूतेषु विष्णुवाक्येति शब्दिता ।
 नमस्तस्यै ॥ १४ ॥ नमस्तस्यै ॥ १५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६ ॥
 यद् देवी सर्वभूतेषु वेतवेत्यभिधीयते ।
 नमस्तस्यै ॥ १७ ॥ नमस्तस्यै ॥ १८ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १९ ॥
 यद् देवी सर्वभूतेषु बुद्धिलयेन संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २० ॥ नमस्तस्यै ॥ २१ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २२ ॥
 या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २३ ॥ नमस्तस्यै ॥ २४ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २५ ॥
 देवी सर्वभूतेषु क्षुभारूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २६ ॥ नमस्तस्यै ॥ २७ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८ ॥
 देवी सर्वभूतेषु उच्छ्वासरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ २९ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३० ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३१ ॥
 यद् देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ३२ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३३ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३४ ॥
 यद् देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ३५ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३६ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३७ ॥
 यद् देवी सर्वभूतेषु हानिरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ३८ ॥ नमस्तस्यै ॥ ३९ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४० ॥
 देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ४१ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४२ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४३ ॥
 देवी सर्वभूतेषु लक्षणरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ४४ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४६ ॥
 यद् देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ।
 नमस्तस्यै ॥ ४७ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४८ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४९ ॥

का देवी सर्वभूतेषु आद्याकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ५० ॥ नमस्तस्य ॥ ५१ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ५२ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु आनिर्गुणेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ५३ ॥ नमस्तस्य ॥ ५४ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ५५ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ५६ ॥ नमस्तस्य ॥ ५७ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ५८ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु वृत्तिकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ५९ ॥ नमस्तस्य ॥ ६० ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ६१ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु स्मृतिकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ६२ ॥ नमस्तस्य ॥ ६३ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ६४ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु दयाकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ६५ ॥ नमस्तस्य ॥ ६६ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ६७ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु तुष्टिकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ६८ ॥ नमस्तस्य ॥ ६९ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ७० ॥
 का देवी सर्वभूतेषु धातृकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ७१ ॥ नमस्तस्य ॥ ७२ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ७३ ॥
 का देवी सर्वभूतेषु आत्मिकारेण संस्थिता ।
 नमस्तस्य ॥ ७४ ॥ नमस्तस्य ॥ ७५ ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ७६ ॥
 इन्द्रियाणामधिष्ठाय भूतानां आश्रितेषु या ।
 भूतेषु ॥ ७७ ॥ अग्निदेवी नमो नमः ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥ नमस्तस्य ॥ ८० ॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥ ८१ ॥
 सुता सुतः पूर्वपथीयसंभवा
 ॥ ८२ ॥ गुरोरेण दिनेषु सेविता ।
 करोतु न नः सुभतेतुरीक्षरी
 शुभाणि भद्राणिभिदन्तु चापदः ॥ ८३ ॥
 ॥ साधयतं चोद्धतदैत्यतापितं
 रमाभिरीक्षा ॥ सुरैर्नमस्कृतं ।
 ॥ च स्फुटं सङ्गणमिव हन्ति नः
 सर्वोपदो भक्तिविग्रहमूर्तिभिः ॥ ८४ ॥
 देवता खोले— ॥ ८५ ॥ देवीकृते नमस्कार है, अहोदेवी शिवाको सर्वदा नमस्कार है । प्रकृति एवं

१. कृद्वै सिद्धयै च प्रपत्तां देवीं प्रति नमः तर्हि कुम्भं स्तुत्यन्तः। यद् वा ब्रह्मत्येति प्रपन्नः, तेषां प्रपन्नमिति पञ्चकवचनात् बोध्यम्। इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। "प्रपन्नः" इति आशङ्क्यम्।

है ॥७१—७२॥ जो देवी सब प्राणियोंमें प्रतिस्वरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥७३—७६॥ जो जीवोंके इन्द्रियवर्गकी अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहनेवाली हैं, उन व्याप्तिदेवीको बारंबार नमस्कार है ॥७७॥ जो देवी चैतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनसे बारंबार नमस्कार है ॥७८—८७॥ पूर्वकालमें अपने अभोष्टकी होनेसे देवताओंने जिनकी स्तुति को तथा देवराज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन किया, कल्याणकी साधनभूता ईश्वरी हमारा और मङ्गल करे तथा सारी आपत्तियोंका नाश कर डाले ॥८१॥ उदण्ड दैत्योंसे सवाये हुए सभी देवता जिन परमेश्वरीको तथा जो भक्तिसे बिनम्र पुरवोंद्वारा जानेपर ही सम्पूर्ण विपत्तियोंका नाश देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें ॥८२॥

आवितराय ॥८३॥

एवं स्तवाधियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती ।
स्नातुमध्याययी तोये जाह्नव्या नृपनन्दन ॥८४॥
सावर्णीतान् सुगन् सुभूर्भवादिः स्तुयतेऽत्र क्व ।
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्रताववीच्छिन्ना ॥८५॥
स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुष्मदैत्यनिनाम्नैः ।
वैद्यैः समैतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥८६॥
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृतम्विक्र ।
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥८७॥
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णभूत्सापि पार्वती ।
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताग्रया ॥८८॥
ततोऽम्बिका परं रूपं विभ्रणां सुमनोहरम् ।
ददर्श चण्डो मुण्डश्च भूत्वौ शुष्मनिशुम्भयोः ॥८९॥

काम्यं शुभाय चाख्यात अतीत ॥९०॥
काव्यस्ते स्वी मन्त्राव भ्रासयन्ती हिमाचलम् ॥९०॥
नैव तदुक् क्वचिदुप दृष्टं केनचित्तुल्यम् ।
ज्ञायतां कपयस्वी देवी गृहातां चासुरेश्वर ॥९१॥
स्त्रीसत्त्वमतिवर्द्धनी श्रोतवती दिशस्त्रिधा ।
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति ॥९२॥
कानि रत्नानि मन्त्रयो गजाद्यादीनि वै प्रभे ।
कैलेयमेव समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥९३॥
ऐरावतः समानीतो गजरथं पुरन्दरात् ।
फारिजतवल्गुयं तक्षकौर्ध्वः प्रया इयः ॥९४॥
विमानं हंससंयुक्तयेततिष्ठति तेऽङ्गणे ।
रत्नभूतमिन्द्राक्षरं यदासीद्विध्वंस्युत्तम ॥९५॥
महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् ।
किङ्करीकरीदलीकश्चिर्मालामलानपङ्कजाम् ॥९६॥
उत्र वातराजैर्देवैश्चान्नस्मावि तिष्ठति ।
स्यन्दनवरो वा पुराऽऽसीत्प्रजामतोः ॥९७॥
पृथोरुत्पत्तिद्वया नम शक्तिरीश त्वया कृता ।
पञ्चः सत्सिलराजस्य भ्रातुलव परिग्रहे ॥९८॥
निशुम्भस्याधिजताश्च समस्ता रत्नजातयः ।
कक्षिणि दही तुभ्यमग्निशीघ्रे च वाससी ॥९९॥
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्माह्वानि तैः ।
स्त्रीसत्त्वमेवा कल्पयती त्वया कस्मात् गृह्यते ॥१००॥
अथ कइते हैं— ॥८३॥ राजन् । इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेके लिये यहाँ आयीं ॥८४॥ उन सुन्दर भौंहोंवाली भगवतीने देवताओंसे पूछा—‘आपलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं?’ तब उन्होंने शरीरकोशसे प्रकट हुई शिवादेवी बोलों— ॥८५॥ ‘शुष्मदैत्यसे तिरस्कृत और युद्धमें निशुम्भसे पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति

कर रहे हैं ॥८६॥ पर्वतोन्मीके शरीरकोप्रासे
अम्बिकाका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिये वे सम्स्त
लोकोमें 'केशिकेशी' कही जाती हैं ॥८७॥ केशिकेशीके
प्रकट होनेके बाद पार्वतीदेव्योका शरीर काले
रंगका हो गया, अतः वे हिमालयपर रहनेवाली
कालिन्ददेवीके नामसे विख्यात हुई ॥८८॥ तदनन्तर
शुम्भ निष्कुम्भने, भूत चण्ड-भुण्ड वहाँ आये
और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करनेवाली
अम्बिकादेवीको देखा ॥८९॥ फिर वे शुम्भके
पास जाकर बोले—'महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर
स्त्री है, जो अपनी दिव्य चामुनिके हिमालयको
प्रकाशित कर रही है ॥९०॥ केश इतना
कहाँ किसोंने भी नहीं देखा होगा। अमुकेर !
तगाइये, वह कौन और उसे पकड़
लैजिये ॥९१॥ भित्तियोंमें तो वह है, उसका
प्रत्येक अङ्ग बहुत ही सुन्दर तथा अपने
श्रीधर्मोंकी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश
कैला रही है। दैत्यराज ! अभी वह हिमालयपर
ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं ॥९२॥
प्रभो ! वीनों लोभोंमें भाँप, हाथी और फोड़े अदि
चितने भी रह हैं, वे सब इस समय आपके पार्श्व
शोभा पाते हैं ॥९३॥ हथियोंमें खभूल ऐरावत,
यह गरिजतका वृक्ष और यह उन्नीकुल भौद्य—यह
सब आपने इन्द्रसे ले लिया ॥९४॥ इसीसे
हुआ यह विमान भी आपके आँगनमें शोभा पाता
है। यह खभूल अद्भुत विमान, जो पहले
द्रुपदीके पास था, अब आपके यहाँ लाया गया
है ॥९५॥ यह महापटु जानक निधि आप कुबेरसे
छीन लाये हैं। समुद्रने आपकी निजालिकी
गन्धकी माला भेंट की है, जो कैसरोंसे सुशोभित
है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं ॥९६॥
सुधर्माको वर्षा करनेवाला यक्षका स्रग् भी आपके

पार्श्व शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ, जो पहले
प्रजापतिके अधिकारमें था, अब आपके पास
मौजूद है ॥९७॥ दैत्येश्वर ! मृत्युकी उत्क्रान्तिदा
नमवन्तो तकि भी आपने छीन है
यक्षका और समुद्रमें होनेवाले सब प्रकारके
स्तन आपके भाई निष्कुम्भके अधिकारमें हैं। आँगने
भी स्वतः किसे हुए तो वस्त्र आपकी सेवामें
अर्पित किये हैं ॥९८-९९॥ दैत्यराज ! इस
सभी रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं। फिर जो यह
सिद्धियोंमें रत्नरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप
नहीं अपने अधिकारमें कर लेंगे ? ॥१००॥

महाभारत ॥ १०१ ॥

नित्यमेति धनः शुम्भः स तदा चण्डभुण्डयोः।
प्रेमजायत मुनीन् दूतं देव्यं महासुरैः ॥१०१॥
इति चेति चण्डभुण्डौ सा गता यक्षगान्धर्वः।
यक्षकभ्योति समीपतया कार्पात्यपालवुः ॥१०२॥
स तदा यक्षा यज्ञास्ते वीलोद्रेजोऽतिशोभने।
तां देवी तां ततः प्राह शल्यं मधुरा गिरा ॥१०३॥
कहने हैं— ॥१०१॥ चण्ड-भुण्डका
यह वचन सुनकर शुम्भने महादैत्य सुग्रीवको दूत
बनाकर देवीके पास भेजा कहा—'तुम
मेरे अग्रगण्य इसके सामने ये-ये वस्तु कहना
और ऐसा उपाय जिससे प्रसन्न होकर
वह शीघ्र ही वहाँ आ जाय' ॥१०२-१०३॥ वह
दूत पर्वतके अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें, जहाँ दैवी
मौजूद थी, और मधुर वाशोंमें कौमल वचन
बोला ॥ १०४ ॥

इति उत्तर ॥ १०५ ॥

देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्वैत्येवमेव परमेश्वरः।
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०५॥
अव्याहताङ्गः सर्वसु यः सदा देवयोनिषु।
निर्मितश्चित्तदैविकः स ब्रह्म शृणुष्व तत् ॥१०६॥

मम त्रैलोक्यमस्मिन् पथ देवि कस्यनुचः ।
यज्ञभागानहं सर्वानुधाङ्गनामि ॥ पृथक् ॥ १०८ ॥
त्रैलोक्ये सरस्वतीनि मम सहयान्वसेषतः ।
तर्क्ष्य राजसर्वं च इत्थं देवेन्द्रमाह्वयम् ॥ १०९ ॥
क्षीरोदमधनोद्धृतमस्मिन् ममापिः ।
उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपद्य समर्पिताम् ॥ ११० ॥
यानि चान्यानि देवेभ्यु मन्थयैवुरागेभ्यु च ।
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव ज्ञेयानि ॥ १११ ॥
स्वीकृतभूतं त्वं देवि लोके मन्थयामहे वयम् ।
॥ त्वमस्मानुपगच्छ पत्न्यं रत्नभूतं वयम् ॥ ११२ ॥
नो ॥ ममाभुजं वापि निशुम्भमुक्तविक्रमम् ।
भज ॥ चक्षुःपात्रं रत्नभूतामि ॥ यतः ॥ ११३ ॥
पत्नीऽप्येषतुलं प्राप्स्यसे मत्स्वीकृताम् ।
एतद् बुद्ध्या समस्तलोच्य मत्स्वीकृत्यं कृतम् ॥ ११४ ॥

हुत जोता— ॥ १०८ ॥ देवि ! ऐन्दराज शुम्भ
इस समय तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं । ॥ उन्हींका
'भेजा हुआ' दूत हैं और यही तुम्हारे ही पास आया
हूँ ॥ १०९ ॥ उनको आज्ञा सदा ॥ देवता एक
स्वरूपे भानते हैं । कोई उसका उच्छेदन नहीं
सकता । ये सम्पूर्ण देवताओंको गुरुत्व कर चुके
हैं । उन्हींके भुक्तारे ॥ संवेत दिया है, उसे
सूते ॥ ११० ॥ 'सम्पूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकारमें
है । ऐश्वर्य भी मेरी आज्ञाके अंगीण चलते हैं ।
सम्पूर्ण यत्किं भागोंको मैं ही पृथक्-पृथक्
भीषता हूँ ॥ ११० ॥ तीनों लोकोंमें कितने श्रेष्ठ रत्न
हैं, वे सब मेरे अधिकारमें हैं । देवराज इन्द्र
आह्वन ऐश्वर्य, जो हाथियोंमें रत्नके समान है, मैंने
छीन लिया है ॥ ११० ॥ क्षीरसागरका पन्थन करनेसे
जो अक्षर उच्चैः श्रवः प्रकट हुआ था, उसे
देवताओंने मेरे पैरोंपर पड़कर समर्पित किया
है ॥ १११ ॥ सुन्दरी ! तूके भिक्षा और भी कितने
रत्नभूत पदार्थ देवताओं, मन्थयैव और त्वणोंके पास

मे ॥ सब मेरे ही पास आ गए ॥ ११२ ॥ देवि !
हमलोग तुम्हें सम्भारकी रिकियोंमें रत्न मानते हैं,
अतः तुम हमारे पास जाओ; क्योंकि रत्नोंका
उपभोग करनेवाले हम ही हैं ॥ ११३ ॥
• त्वत्स्वैवास्ती सुन्दरी ! • मेरी या मेरे भाई
महापद्मार्जुन निशुम्भको सेवामें जाओ; क्योंकि
तुम रत्नस्वरूपा हो ॥ ११३ ॥ मेरा वरण करनेसे
तुम्हें तुलनापटित महान् ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी ।
अपनी बुद्धिसे यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन
जाओ ॥ ११४ ॥

इन्द्रदेवराज ॥ ११५ ॥

इन्द्रदेवराज ॥ त्वं देवि गम्भीरतः सिम्भ सखी ।
दुर्गं भगवति भद्रं खगेर्द धारयते जगत् ॥ ११६ ॥
अपि कहते हैं— ॥ ११५ ॥ दूतके यों
कहनेपर कल्याणमयी भगवती दुर्गादेवी, जो
इस जगत्को धारण करती हैं, मन-ही-मन
गम्भीर भावसे मुसकरायीं और इस प्रकार
बोलीं— ॥ ११६ ॥

देव्युवाच ॥ ११७ ॥

सत्यमुक्तं त्वया नात्र भिक्षा किञ्चित्त्वय्येदितम् ।

त्रैलोक्यमधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तन्दुजः ॥ ११८ ॥

किं यन्प्रतिज्ञातं भिक्षा तत्क्रियते कस्यम् ।

श्रूयतामल्पबुद्धित्वान्प्रतिज्ञाया कृता पुरा ॥ ११९ ॥

यो मां जघति संज्ञाये यो मे दयं व्यपोहति ।

यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥ १२० ॥

नदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो यद्वाप्तुः ।

मां जित्वा किं घोरं वात्र पतयिष्यस्युः ॥ १२१ ॥

देवीने कथा— ॥ ११७ ॥ दूत! तुमने स्वयं

कहा है, इसमें तनिक भी भिक्षा नहीं है। शुम्भ

तीनों लोकोंका स्वामी है और निशुम्भ भी

समान पराक्रमी है ॥ ११८ ॥ किंतु इस

जो प्रतिज्ञा ली है, उसे भिक्षा कैसे करें। मैंने

अपनी अल्पबुद्धिके कारण पहलेसे जो प्रतिज्ञा

रखी है, उसको सुती ॥ ११९ ॥ 'जो मुझे

संग्राममें जीत लेगा, जो मेरे अभिमानको धूर्ण

देगा संसारमें जो मेरे समान बलवान् होगा,

वही मेरा स्वामी होगा' ॥ १२० ॥ इसलिये शुम्भ

अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारे और

मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें,

इसमें निशुम्भको क्या आवश्यकता है ॥ १२१ ॥

दूत उवाच ॥ १२२ ॥

अवतिष्ठसि मैत्रं त्वं देवि ब्रूहि ममाकृतः ।

त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः ॥ १२३ ॥

अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि ।

तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका ॥ १२४ ॥

इन्द्राद्याः संकला देवास्तस्युर्येषां न संयुगे ।

शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम् ॥ १२५ ॥

स त्वं वच्छ भव्योक्त्यार्थं शुम्भनिशुम्भयोः ।

वेजाकर्षणनिर्वृतकौरव्य मा गमिष्यसि ॥ १२६ ॥

दूत बोला— ॥ १२२ ॥ देवि! तुम धमंडमें

भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों

लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो शुम्भ-

निशुम्भके सामने खड़ा हो सके ॥ १२३ ॥ देवि!

अन्य दैत्योंके सामने भी सारे देवता युद्धमें

नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेला स्त्री

होकर कैसे ठहर सकती हो ॥ १२४ ॥ जिन

शुम्भ आदि दैत्योंके सामने इन्द्र आदि देवता

भी युद्धमें खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम

स्त्री होकर कैसे जाओगी ॥ १२५ ॥ इसलिये

तुम घरे ही कहनेसे शुम्भ-निशुम्भके पास

बसो। ऐसा करनेसे तुम्हारे गौरवकी रक्षा

होगी; केश पकड़कर बसीटेंगे,

व्य तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर जाना

पड़ेगा ॥ १२६ ॥

देव्युवाच ॥ १२७ ॥

एवमेतद् वस्त्री शुम्भे निशुम्भश्चातिवीर्यवान् ।

किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥ १२८ ॥

स त्वं गच्छ भयोक्तं यदेतत्सर्वमादृतः ।

तदायक्ष्यस्युस्त्वय स च युक्तं करोतु तर्ह्य ॥ १२९ ॥

देवीने कहा— ॥ १२७ ॥ तुम्हारा कहना ठीक

है, शुम्भ बलवान् हैं और निशुम्भ भी बड़े

पराक्रमी हैं; किंतु करें। मैंने पहले बिना

सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १२८ ॥ अतः अब

जबजो; मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब

दैत्यराजसे आदरपूर्वक कहना। फिर वे जो उचित

पढ़ें, करें ॥ १२९ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेकपुराणे सावर्णिकं यन्त्रांतरे देवीमहात्म्ये देव्य दूतसंवादे नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

उवाच १, त्रिगुणमन्त्रः ५६, स्तोकः ५४, एकम् १२९, स्वगतद्विः ॥ ३८८ ॥

इस प्रकार श्रीशार्ङ्गधरेकपुराणमें सावर्णिक भवन्तको कथानके अन्तर्गत देवीमहात्म्यमें

'देवी-दूत-संवाद' पंचम अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचन-यध

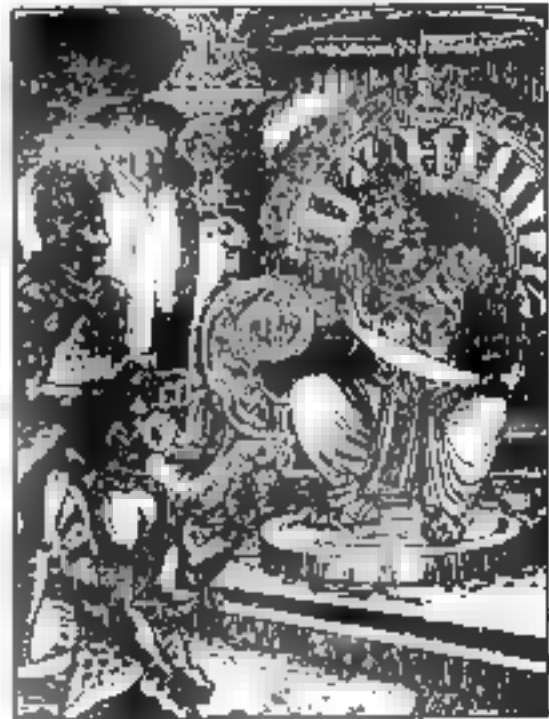
कथन

(ॐ नागध्वजीधुरविहारां फणिकणोत्तंसेठरजावली-
भास्वदेहलतां दिषाकरनिभां नेत्रत्रयोद्गास्मिताम् ।
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गुलित्यां पद्मावतीं चिन्तये ॥
मैं सर्वज्ञेश्वर भैरवके अङ्गुमें निवास करनेवाली
परमोत्कृष्ट पद्मावती देवीका चिन्तन ॥ हैं। वे
नागराजके ॥ बैठी हैं, नागोंके फणोंमें
सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विशाल मालासे
उनकी देहलता ढकलित हो रही है। सूर्यके
समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा
रहे हैं। ॥ हाथोंमें माला, कुम्भ, ॥ और
॥ लिये हुए हैं ॥ उनके मस्तकमें अर्द्धचन्द्रका
॥ सुरोभित है ।)

श्रविसमाप्त ॥ १ ॥

' ॐ इत्याकर्ण्यं कले देव्यः स दूतोऽग्रेभूतिः ।
समाचष्टु समागम्य दैत्यराजाय विस्तसत् ॥ २ ॥
तस्य हृतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यसुरराट् ॥
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिप धूम्रलोचनम् ॥ ३ ॥
हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः ।
तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविद्वलाम् ॥ ४ ॥
तत्परिश्राणदः कश्चिद्यदि सोतिहतेऽपरः ।
॥ हन्तव्योऽग्रेतो वापि यक्षो गन्धर्व ॥ ॥
श्रुति कहते हैं— ॥ १ ॥ देवीका यह ॥
सुनकर दूतको बड़ा अमर्ष हुआ और उसने
दैत्यराजके ॥ जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक
कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतके उस वचनको सुनकर
दैत्यराज क्रुपित हो उठा और दैत्यसेनपति धूम्रलोचनसे
बोला— ॥ ३ ॥ ' धूम्रलोचन ! तुम शीघ्र अपनी
सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टाको केश

पकड़कर पसोंटो हुए जबरदस्ती यहाँ ले
आओ ॥ ४ ॥ उसको रक्ष करनेके लिये यदि कोई
दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा
गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार
डालना ॥ ५ ॥

श्रवित्प्राप्त ॥ ६ ॥

तेजःशक्तः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः ।
कृतः ॥ सहस्राणामसुराणां हृतं ययौ ॥ ७ ॥
स दृष्ट्वा तां तत्त्वे देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम् ।
जगदोज्ञैः प्रवाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८ ॥
न चेत्प्रीत्यष्ट भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ।
तत्त्वे बलाप्रयाग्रेण केशाकर्षणविद्वलाम् ॥ ९ ॥
श्रुति कहते हैं— ॥ ६ ॥ शुम्भके इस प्रकार
॥ देनेपर ॥ धूम्रलोचन दैत्य साठ हजार
असुरोंको सेनाको साथ लेकर वहाँसे तुरंत चल

दिया ॥७॥ वहाँ पहुँचकर उसने दिवालयपर
रतनवाली रु। देवीको देखा और ललकभरकर
कहा—'अरे! तू शुभ-नित्यके यश चला।
यदि इस समय भजनश्रवणके योग स्वर्गके सम्पन्न
नहीं चलेगी तो मैं बलापूर्वक झोठा पकड़कर
पसींदाते हुए तुझे ले चलाँगा' ॥ ८-९ ॥

देवबुध्नय ॥१०॥

दैत्यैश्चैव प्रहितो जलवन् कलकं कुम्भः।
जलाजयति पापेभ्य ततः ॥ ते करोम्यहम् ॥ ११ ॥
देवी बोली— ॥१०॥ तुम्हें दैत्योंके राजने
भेना है, तुम स्वयं भी जलवन् हो और कुम्भके
साथ विशाल भेना भी है; ऐसी दशामें यदि मुझे
जलपूर्वक ले चलींगी तो मैं तुम्हारा क्या कर
सकती हूँ ॥ ११ ॥

अतिरक्त ॥१२॥

इत्युक्तः सौभ्यबाभलायसुखे धूम्रलोचनः।
तुंकारेणैव सं भस्म सा धकाराभिका ततः ॥ १३ ॥
सुखं महासैन्यसुराणां तत्कारिणोः।
भवत् स्वर्गकेन्द्रीकुलीतथा शक्तिरहस्यैः ॥ १४ ॥
ततो धुतसदः कोपात्कृत्वा नद सुधिरकम्।
मपातासुरसेनायां मिहो दैवतः स्वयङ्मनः ॥ १५ ॥
कांक्षित् करप्रदारेण दैत्यभाम्येन सापान्।
अकर्म्ये साधरेणान्यान् स जयार्थे महासुरान् ॥ १६ ॥
केवाचित्पाटपास नक्षीः कोहनि केसरी।
तथा तलप्रहारेण शिरसि कृतवान् पृथक् ॥ १७ ॥
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतासीन तथापरे।
पथी स रुधिरं कोहनिन्येन धुतकेसरः ॥ १८ ॥
अग्रेण तद्वत् सर्वं क्षणं नैव महात्मना।
तेन केसरिणा देव्य वाहनेनानिकोपिना ॥ १९ ॥
अथि कहते हैं— ॥१९॥ देवोंके वी कहनेपर

असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दीहा, तब अम्बिकाने
'हु' शब्दके उच्चारणमात्रसे उसको भस्म कर
दिया ॥१३॥ फिर जो क्रोधमें धरी हुई दैत्योंकी
विनाश ॥ और अम्बिकाने एक-दूसरेपर तोड़े
सातकों, शक्तिवों तथा फरसोंकी वर्षा आरम्भ
की ॥१४॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह क्रोधमें
धूम्र भवकर गर्वना करके गर्दनके कर्तोंको
हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें कूद पड़ा ॥१५॥
उसने ॥ दैत्योंकी पंजोंकी मारसे, कितनोंको
अपने ॥ और कितने ही महादैत्योंको पटनकर
ओतकी दहोसे ॥ करके मार डाला ॥१६॥
॥ मिहने अपने बलोंसे कितनोंके पैर पतड़

डाले और चप्पड़ मारकर कितनोंके सिर धड़से
॥ दिये ॥१७॥ कितनोंको धुजाएँ और
मस्तक काट डाले तथा अपना गर्दनके आस

१. प०—तुम्हारेवक्तव्य। २. त०—अकर्म्य। ३. प०—चरित्र-चरित्र। ४. वहाँ सोम तरहके भजनपर मिलते
हैं—संजयान, निजयान, जयान सु पहा। ५. प०—केसर। नोट प्रदिये सब जगह 'केसरी' और 'केसर' शब्दमें
ताल्लि 'श' का प्रयोग है।

हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्योंके पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया ॥१८॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए देवीके आह्वन उस महाबली सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहर कर डाला ॥१९॥ झुत्वा तमसुं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् । खलं ॥ क्षयितं कुन्त्रं देवीकेसरिणा ततः ॥ २० ॥ सुकोप दैत्यार्थमपि: शुब्धः प्रसफुरितधरः । आज्ञापथमास ॥ तौ चण्डमुण्डौ धूम्रसुरौ ॥ २१ ॥ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिचरितौ । तत्र ॥ गत्वा च स्य समानैकतं सत्तु ॥ २२ ॥ कैजोष्वाकथ्य चरणा वा यदि यः संशये युधि । तदाशेषामुपैः सर्वैरसुरैर्निहिन्मत्तम् ॥ २३ ॥ तस्यां हतार्थां वृद्धार्थां सिंहे च विनिजसिते । तीक्ष्णमागमतां च देव्या गृहीत्वा सायकैश्चिह्नयत् ॥ २४ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्कण्डेय कथितो देवीवधोऽध्यायः ॥ १ ॥

४, असुराः २०, एवम् २४, एकपरितः ॥ २२ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें चण्डनारकी अन्तर्गत देवीवधोऽध्यायमें 'धूम्रलोचन-वध' नामका छन्द पूरा हुआ ॥ १ ॥

सप्तमोऽध्यायः

चण्ड और मुण्डका वध

॥ ॐ व्याघ्रेयंरत्नपीठंशुककलपरितं भृङ्गकीश्वरप्रसादं । न्यस्यैकाद्विंशं सप्रेमेशशिशुकलभं वाक्त्रयीवाद्यन्तम् । कङ्कशावन्मालां नियमितविलसन्मण्डपिके रक्तवस्त्रं पात्रद्वौ शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां ध्रुवकोट्यसिमास्तम् ॥ मैं मालाद्वी देवीका ध्यान करता हूँ । वे रत्नमय सिंहासनपर बैठकर पढ़ते हुए तांतेका मधुर शब्द सुन रही हैं । उनके शरीरका वर्ण ॥ है । वे अपना एक पैर कमलपर रखे हुए हैं और मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करती हैं । कक्षर-पुष्पोंकी माला धारण किये जांगा बजाती हैं ।

मुष्पने जब सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार डाला तथा उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराजको बड़ा क्रोध हुआ । उसका ओठ काँपने लगा । उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो महादैत्योंको आवा दे- ॥ २०-२१ ॥ 'हे चण्ड ! और हे मुण्ड ! तुमलोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवीके झोटे पकड़कर अथवा उसे बाँधकर शीघ्र वहाँ ले आओ । यदि इस प्रकार उसको लानेमें तुम्हें संदेह हो ॥ युद्धमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रों तथा ॥ असुरों सेनाका प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना ॥ २२-२३ ॥ उस वृद्धाकी हत्या होने ॥ भी मारे जानेपर ॥ अम्बिकाको बाँधकर ॥ से शीघ्र ही लौट आना ॥ २४ ॥

तुभ्यं निरुत्थयन्ते धूम्रलोचनकथं नाम चण्डोऽध्यायः ॥ १ ॥

४, असुराः २०, एवम् २४, एकपरितः ॥ २२ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें चण्डनारकी अन्तर्गत देवीवधोऽध्यायमें 'धूम्रलोचन-वध' नामका छन्द पूरा हुआ ॥ १ ॥

उनके अङ्गमें कहीं हुई चोली शोभा पा रही है । लाल रंगकी साड़ी पहने शायमें सङ्गमय पात्र लिये हुए हैं । उनके कदनपर पशुका हल्का-हल्का नशा जान पड़ता है और सलारमें बंदी शोभा दे रही है ।)

कथितः ॥ २ ॥

'ॐ' व्याघ्रमास्ते ततो रैत्वा चण्डमुण्डपुरोगयाः । चतुरङ्गवल्गोपेक्ष सधुरभ्युद्यतामुधाः ॥ २ ॥ दयसुस्ते ततो देवीं पीनद्वारं व्यवस्थिताम् । सिंहस्योपरि शैलेन्द्रमृद्धे महति काञ्चने ॥ ३ ॥ ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुर्गुह्यताः । आकृष्ट्वा पाशिसंशस्तकान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥

॥ कोपं चकारोर्ध्वरश्मिस्तु ताननीन् प्रीतिः ।
 कोपेन चास्या वदन् सर्वोत्पन्नभूतम् ॥ १५ ॥
 भुक्तुर्दीकुटिलासस्या ललाटफलकादङ्गुलम् ।
 काली कशलवदना विविधकान्तसिपाशिनी ॥ १६ ॥
 विविधखट्वाङ्गधरा परमालम्बविभूषणा ।
 श्रुतिधर्मपरीक्षायां मुक्त्यासातिधैरवत् ॥ १७ ॥
 अतिविस्मयवदना सिद्धालम्बनधीषणा ।
 विमया रक्तनथना पादापूरितदिङ्मुखम् ॥ १८ ॥
 सा वेगमाधिपतिता महामुतान् ।
 सुग्रीणामभक्षयत तद्वस्त्रम् ॥ १९ ॥
 प्राणिप्राणाङ्कुजप्राणिवोधपट्टाभक्षिकाङ्गम् ।
 समादायकहस्तेन मुखे विक्षेप चारणम् ॥ २० ॥
 तथैव योधं तुरीयां सारथिना सह ।
 विविधयुक्ते इत्यनेनैवैतन्मैत्रेयम् ॥ २१ ॥
 एके जगद्देव केसरेण प्रीत्यापाम्ना चक्रम् ।
 पादेमाकम्ब्यैवान्वयमुरसान्वयकेचपम् ॥ २२ ॥
 तैर्मृगतानि च शस्त्राणि महस्वराणि कञ्चरैः ।
 मुखेन जगद्देव उवाच दलनैर्मैत्रेयम् ॥ २३ ॥
 तद् सर्वमभ्युपगच्छा दुरात्मजम् ।
 भवार्हभक्षयध्यान्वान्वाङ्मतात्रयसक्तम् ॥ २४ ॥
 अस्मिन्निहताः कैवर्तैश्चित्तवृत्त्याङ्गुलसिपाः ।
 जम्बुधिनाशमसूरा वनप्राभिहतासक्तम् ॥ २५ ॥
 क्षणीन तद् बलं सर्वमभ्युपगच्छा निपातितम् ।
 दृष्ट्वाचक्षुर्देवभिरुपगतं कालीमैत्रेयम् ॥ २६ ॥
 शरवर्षमहाभीमभीमाङ्गी तं महासुरः ।
 छावदाभास चक्रेऽक्ष मुण्डः क्षिपेः सहस्रतः ॥ २७ ॥
 तानि चक्राण्यनिकाणि विजगामानि तन्मुखम् ।
 वधुर्यार्ककविम्बानि मुक्ताङ्गिनी धनोदरम् ॥ २८ ॥
 ततो जहासातिव्रथा भीमं भैरवमदिक्षी ।
 काली कशलवदनादुदङ्गदृष्टानेच्छता ॥ २९ ॥

अथ च यत्प्रति हे देवी
 कृत्स्नं चक्षुष्य केसरेण भिरस्तेनासिपत्तिनम् ॥ २० ॥
 अथि कहते हैं— ॥ २१ ॥ तदनन्तर शुम्भकी
 अज्ञा पाकर ने चण्ड-मुण्ड आदि दैत्य-चतुरङ्गिणों
 सेनाके अस्त्र-रास्त्रोंसे सुसज्जित हो चल
 दिये ॥ २२ ॥ फिर गिरिधर किमालयके सुवर्णमय
 ऊँचे शिखरपर पहुँचकर उन्होंने सिंहपर बैठी हुई
 देवीकी देखा । वे मन्द-मन्द मुसकरा रहो थीं ॥ २३ ॥
 उन्हें देखकर दैत्यस्तोम तत्परतासे एकद्वेका उद्योग
 करने लगे । किसीने धनुष तान लिया, किसीने
 पैपालो और कुल लांग देवीके पास
 खड़े हो गये ॥ २४ ॥ तब आम्बिकाने जब
 तनुओंके प्रति बढ़ा क्रोध किया । उस समय
 क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ गया ॥ २५ ॥
 ललाटमें भी ॥ २६ ॥ गौरी और तुरत
 विकरालपुर्जा काली प्रकट हुई, जो तुलधार और
 पात हुए थीं ॥ २७ ॥ विविध छद्माङ्ग धारण
 किये भीतेके चर्मको साक्षी पहने नर
 मुखोंकी मल्लसे विभूषित थीं । उनके शरीरका
 रस सख था, केवल हँसुमौख हींचा था,
 अत्यन्त भयंकर जान पड़ती थीं ॥ २८ ॥
 मुख बहुत विशाल था, जोध लपलपानेके
 कारण ने और जो डरावनी प्रतीत होती थीं ।
 उनकी आँखें धातुरकी नैसी हुई और थीं,
 ने अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंको
 गुँज रहो थीं ॥ २९ ॥ बड़े-बड़े दैत्योंका वध करती
 हुई वे कसिकदंको कड़े वेगमे दैत्योंको
 सेजवर दूट चड़ी और उन सक्तो भक्षण करने
 लगी ॥ ३० ॥ ये पार्श्वधर्की, गङ्गाधारी महावती,
 योद्धाओं की घंटासहित कितने ही हाथियोंको

१. पा.—मही० । २. ग.—यत्प्रति । ३. पा.—ज ॥ ४. अलम्बनी टेककराने गहाँ एक श्लोक अधिक पद मात्र है, जो इस प्रकार है—

‘चिते विपति दैत्य-रश्मि नदं नुक्तं के नदं मल्ल अस्त्रिणं भुजजम् ।’

रथ ही हाथसे पकड़कर मुँहमें ठास लेती
 थीं ॥१०॥ इसी प्रकार छोड़े रथ और सारथिक
 साथ रथी यंत्रिकोंको मुँहमें मलकर वे उन्हें बड़े
 भयानक रूपसे चबा दलती थीं ॥११॥ किसीके
 कल पकड़ लेती, किसीका गला रवा देती,
 किसीको पैरोंसे कुचल डालती और किसीको
 अजीक भक्षेमे गिराकर पार डालती थीं ॥१२॥ वे
 असुरोंके छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र ॥१३॥ पौंडमे
 पकड़ लेती और राक्षसों धरकर उनके दंतोंसे
 चार डालती ॥१४॥ कालीने बलवान् एवं दुरात्मा
 दैत्योंकी वट घाती मेना रीढ़ खरती, खा डाली

और निवनोंको माग भगाए ॥१५॥ कोई गरुडरके
 पाट उगार गये, कोई खट्वाणसे पीटे गये और
 कितने ही असुर दंतोंके उग्रपाशसे कुचले जाकर
 मृगुओं में प्राण हुए ॥१६॥ इस प्रकार देवीने जगज्जनी
 उस सारी सेनाको क्षयधनमें भर गिराया। यह देख
 चकर उन अत्यन्त भयानक काट देवीनी और
 जीहा ॥१७॥ तथा महादेव मुपदेशे की अत्यन्त

भवभूर बाणोंकी बरषी तथा टकारों का चलने
 हुए चारोंसे उन भयानक नेत्रोंवाली देवीकी अत्यन्त
 कर दिया ॥१८॥ वे अनेकों चक्र देवीके मुखमें
 समझे हुए ऐसे जब पड़े, जिनो मुक्ति बहुतों
 ॥१९॥ बादलोंके उदारों प्रवेश कर रहे हों ॥२०॥
 तब भयभूर गर्जना करनेवाली कालीने अत्यन्त
 रोषमें धरकर विकट अट्टहास किया। उस समय
 उनके विकराल गदनके भीतर कईतरासे देखे जा
 सकनेवाले दंतोंकी प्रभासे वे अत्यन्त उज्ज्वल
 दिखायी देती थीं ॥२१॥ देवीने बहुत बड़ी क्लृप्त
 हाथों से 'हं' का उच्चारण करके बरुडपर धारा
 ॥२२॥ और उसके केश पकड़कर दमो हलचरमे

॥२३॥ चरत डाला ॥२४॥

अथ मुण्डोऽध्वजवत् सङ्गा वण्डनिपातितम् ।

तन्ध्यापलायद्वयी सा खड्गाभिहतं सङ्गं ॥२५॥

इत्येव ॥ तैर्ब दृष्ट्वा वण्डं निपातितम् ।

मुण्डं च कुम्हाकीर्षं दिशो भेजे भयातुरम् ॥२६॥

जिरडपश्यन् काली सा गृहीत्वा मुण्डमेव च ।

॥२७॥ प्रवण्डाट्टहासविभ्रमभ्येत्य कण्टिकायम् ॥२८॥

मया तवात्रोपहृती चण्डमुण्डौ महापशू ।

सुखयन्त्रे ॥ शुभं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥ २४ ॥

चण्डको मारा ॥ देख मुण्ड भी देवोंकी ओर दौड़ा । तब देवीने रोखमें भरकर उभे श्री तलावारसे घायल करके धरतीपर सुता दिया ॥ २१ ॥

महाप्राक्रमो चण्ड और मुण्डको मारा ॥ देख मनेसे बची हुई बाकी सेना पयसे ध्वस्त हो चारी ओर भाग पयी ॥ २२ ॥ तदनन्तर कासीने चण्ड और मुण्डका यस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास ॥ प्रचण्ड अङ्गुष्ठ ॥ हुए कहा— ॥ २३ ॥ 'देखि । मैंने चण्ड और मुण्ड चण्ड इन दो महापशुओंको तुम्हें भेंट किया है । अब सुदृढबलमें तुम शूच्य और निशुम्भका स्वनं हो घथ करना' ॥ २४ ॥

उपनिषत् ॥ २५ ॥

तवाभीर्त्ता ततो ह्युवा चण्डमुण्डौ महापशू ।

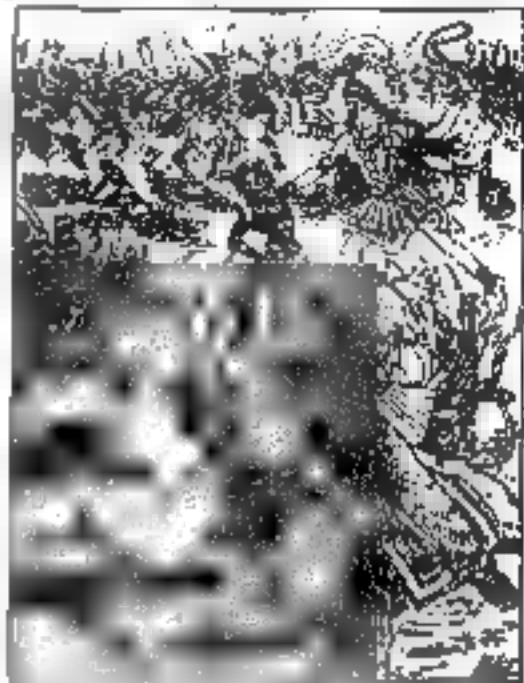
तवाञ्ज कसलीं कल्याणीं लखिष्य चण्डिका तव ॥ २५ ॥

यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपकृतम् ।

चापुण्ड्रीं ताते ॥ तव ॥ देवि भविष्यसि ॥ २६ ॥

अपि कहते हैं— ॥ २५ ॥ उवां लखे हुए उन ।

चण्ड मुण्ड नामक महादेवोंको देखकर कल्याणपयी चण्डिने कासीसे मधुर घाणीमें कहा— ॥ २६ ॥ देवि ! तू चण्ड और मुण्डको लेकर मेरे आसी हो, इसलिये संसारमें चापुण्ड्राने जगसे तुम्हारी ख्याति होगी ॥ २७ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे कालिका कण्ठस्थे देवीमहात्म्ये चण्डमुण्डवधे नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथ २. तर्जनीः २७, सूक्तं २७, श्लोकानि ॥ ४३१ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें कालिका कण्ठस्थे देवीमहात्म्यमें

'चण्ड-मुण्ड-वध' नामक सप्तमोऽध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

~~~~~

चौरासों सेनानायक अपनी कहिनीसे धिरे हुए बाण करें ॥४॥ पचास कंटिखीर्य-कुलके और सौ पौत्र-कुलके असुर सेनापति मेरे आह्वान से सेनासहित युद्ध करें ॥५॥ कलक, दीहद, मौर्व और कलकेय असुर भी युद्धके लिये तैयार हो वेरो अज्ञानसे कुल प्रधान करें ॥६॥ भयानक सासन करनेवाला असुरराज क्षुब्ध इस प्रकार आज्ञा दे सबों बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थित हुआ ॥७॥ उसकी अत्यन्त भयंकर सेना आगों देस चण्डिकाके अपने भयुक्तों टंकारसे घुंभी और आकाशके बीचका भाग गुँजा दिया ॥८॥ राजन्! तदनन्तर देवीके सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे आरम्भ किया, फिर अश्विकाने धँटेके हस्तसे धनिकी और भो कहा दिया ॥९॥ भयुक्तों टंकार, सिंहकी और घंटकी संपूर्ण दिसाएँ गुँज उठीं। उस समय पर अपने विकाराल मुखको और भी कहा इस प्रकार वे विजयिनी हुई ॥१०॥ उस बादको सुनकर दैत्योंकी सेनाओंने चारों ओरसे आकर सण्डिकादेवी, सिंह तथा जोधपूर्वक घेर लिया ॥११॥ राजन्! इसी असुरोंके विनाश तथा देवताओंके अभ्युदयके लिये ग्रहा, क्षिप्र, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवोंकी शक्ति, जो अत्यन्त पराक्रम और बलसे सम्पन्न थी, उनके शरीरोंसे निकलकर उन्हींके रूपमें सण्डिकादेवीके पास गयी ॥१२-१३॥ जिस देवताका जैसा रूप, जैसी वेश भूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनोंसे सम्पन्न हो उसकी शक्ति असुरोंसे युद्ध करनेके लिये आयी ॥१४॥ सबसे पहले हंसयुक्त विमानपर बैठी हुई अधसूत्र और कमण्डलुसे युक्तोभित ब्रह्मजीकी शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मजी कहते हैं ॥१५॥ महादेवजीकी शक्ति

वृषभपर आरुढ़ हो हाथोंमें श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किये महानागका कटुघ्न पहने, मस्तकमें चन्द्रोच्छासे विभूषित हो वहाँ आ पहुँची ॥१६॥

कार्तिकेयजीकी शक्तिरूप जगदीश्वरका उन्हींका रूप धारण किये वृषभपर आरुढ़ हो हाथमें लिये दैत्योंसे युद्ध करनेके लिये आयी ॥१७॥ इस प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति गरुड़पर हो शङ्ख, चक्र, गदा, सारङ्गधनुष तथा खड्ग हाथमें लिये वहाँ आयी ॥१८॥ अनुपम गजवागठका रूप धारण करनेवाले प्रोहरिकी जो शक्ति है, वह भी वज्रहस्त पर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई ॥१९॥ नरसिंही शक्ति भी नृसिंहके समान तयोर धारण करके वहाँ आयी। उसकी गर्दनके बलके छत्रकेसे आकाशके तारे बिखरे पड़ते थे ॥२०॥ इसी प्रकार इन्द्रकी शक्ति चक्र हाथमें लिये गजराज ऐरावतपर बैठकर आयी। उसके भी सटम नेत्र थे। इन्द्रका जैसा रूप है, जैसा ही उसका भी था ॥२१॥

ततः परिवृतस्ताभिरीक्षणो देवशक्तिभिः ।
 इत्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह यण्डिकम् ॥ २२ ॥
 ततो देवीशरीरात् चित्तिकाव्यक्तिसंघेयता ।
 यण्डिककण्ठप्रतिरक्तमुद्रा शिवाजलनिर्गदिनो ॥ २३ ॥
 सा काह भुङ्क्तेदितलीक्षणमपराजिता ।
 दूतं त्वं ॥ भगवन् पादं शुभनिशुभयोः ॥ २४ ॥
 दूहि शुभं निशुभं ॥ दानववर्तितगर्विता ।
 ये चन्द्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५ ॥
 त्रीलोकधिमन्त्रे लभक्तं देवः सन्तु इतिभूयः ।
 यूर्यं प्रयत्नं पातालं यदि रजितुमिच्छसि ॥ २६ ॥
 कल्पबलेवाद्य येद्वयमने युद्धकाङ्क्षिणः ।
 तदागच्छत सुयन्तु यच्छिवाः पिशुनेन ॥ २७ ॥
 काली निदुल्लो दीक्षये तप देव्यं त्रिवः स्वयम् ।
 शिवदूतीति लोकेऽस्मिन्नतः सद्यःप्रसक्त ॥ २८ ॥
 तैर्जिह्वुता बन्धो देव्याः शक्त्यास्तं महासुराः ।
 क्षमयापूरिता ज्ञानपूर्वकं कात्यायनी ॥ २९ ॥
 ततः प्रथममेवापि जगत्कण्ठद्विद्विभिः ।
 बभूवुःकञ्जातायर्षाणां देवीममरारयः ॥ ३० ॥
 सा ॥ तान् प्रहितान् बान्धाभ्युल्लङ्घितपरश्वधम् ।
 शिखरेण लीलयाऽऽकृततन्तुमुन्मथयिष्ये ॥ ३१ ॥
 ॥ ॥ ॥ काली शूलपातविदारितम् ।
 जट्टवाङ्मोहितांशानीन् कुर्वीते अक्षरतदा ॥ ३२ ॥
 कमण्डलुमात्रक्षेपइतवीर्यान् इतीयसः ।
 ब्रह्माणी आकरोच्छङ्गं रोषेण ॥ आयसि ॥ ३३ ॥
 पण्डितरी त्रिशूलेन ॥ चक्रेण वैष्णवी ।
 दैत्याग्रधानं कौकरो तथा जपारयतिकोपम् ॥ ३४ ॥
 ऐन्द्रीकुलिशपात्रेण हस्ततो दैत्यवहनम् ।
 वेनुधिंदारिताः पुष्पां कश्मिरीप्रवर्धिनः ॥ ३५ ॥
 तुण्डप्रहारविभ्वस्ता दंष्ट्राप्रक्षालकसः ।
 घाराहमूर्ध्ना अघातक्षेत्रेण च विद्वग्निः ॥ ३६ ॥
 नखैर्धिंदारितांश्चान्वाणं भङ्गयन्तं महासुरान् ।
 नारसिंही अजाराणौ पादापूर्णदिग्गजरा ॥ ३७ ॥

चण्डादृहासीरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः ।
 येतुः पुष्पिण्यां पतिव्रतसंज्ञयावाद्य ॥ तदा ॥ ३८ ॥
 तदनन्तरं उन देव-शक्तियोंमें धिरे हुए महादेवजीने
 यण्डिकसे कहा—'मेरी प्रसन्नताके लिये तुम
 शीघ्र ही इन असुरोंका संग्रह करो' ॥ २२ ॥ तब
 देवीके शरीरसे चित्तिका अलग होकर और परम दृष्ट
 यण्डिका-शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों मोर्चद्वियोंको
 भी उलट्टक करनेवाली थी ॥ २३ ॥ उस अनर्जिता
 देवीने भूमिसे उठकरले महादेवजीसे कहा—'भगवन् !
 ॥ शुभ-निशुभके फल दूत बनकर आइये ॥ २४ ॥
 और इन अत्यन्त गर्वीले दानव शुभ एवं
 निशुभ—दोनोंमें फिटने । सद्य ही उनके अतिरिक्त
 भी जो दानव युद्धके लिये वहाँ उपस्थित हों,

उनको भी यह संदेश दीजिये ॥ २५ ॥ 'दैत्यो ! यदि
 तुम जीवित रहना चाहते हो तो पातालको लौट
 जाओ । इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य मिल जाय और
 देवता-यक्षभागका उपभोग करें ॥ २६ ॥ यदि बलके

पपंठमें [] तुम युद्धकी अभिलषण रखते हो तो आओ। मेरी शिवपत्नी (योगिनिर्वा) तुम्हारे कन्धे मांससे तुम हों ॥ २७ ॥ चौक उस देवीने भगवान् शिवको दूतके कार्यमें निरुक्त किया था, इसलिये वह 'शिवदूती' के नामसे संसारमें विख्यात हुई ॥ २८ ॥ ये महादेव्य भी भगवान् शिवके मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें भर गये और वहाँ कात्यायनी विराजमान [] और चढ़े ॥ २९ ॥ तदनन्तर ये दैत्य जमर्बमें भरकर पहले ही देवीके रूपर बाण, शक्ति और अष्टि आदि अश्वोंकी पुष्ट करने लगे ॥ ३० ॥ तब देवीने भी खेल-खेलमें ही धनुषकी टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े [] बाणोंद्वारा दैत्योंके चलने हुए चरण, भुज, शक्ति और फरसोंको [] हलक ॥ ३१ ॥ काली उनके भङ्गे होकर शत्रुओंको मूलके प्रकारसे विहीन करने लगी और छद्वाङ्गसे [] कपूभर भिकासती हुई रणभूमिमें बिखरने लगी ॥ ३२ ॥

चलाने भी जिस जिस ओर चौड़ती, उसी-उसी ओर अपने कमण्डलुका जल छिड़ककर शत्रुओंके आँख और पाशकमण्डों नष्ट कर देती थी ॥ ३३ ॥ बाहेछरीने प्रियसूतसे तथा वैष्णवीने चक्रसे और [] क्रोधमें भरी हुई कुम्हार कालिकेपकी शक्तिने तनिकसे दैत्योंका संहर [] किया ॥ ३४ ॥ इनतनिकके वज्रप्रहारमें विदार्य ही सैकड़ों दैत्य-दानव रक्तवर्षी पारा बहाते हुए पृथ्वीपर सो गये ॥ ३५ ॥ आगही शक्तिने कितनोंको अपनी मृशुनकी मारसे नष्ट किया, दाहोंके आग्नागसे कितनोंकी छाती जेद डाली तथा कितने ही दैत्य चक्रकी छोटसे विदार्य हो गये ॥ ३६ ॥ शरसिंही भी दूसरे-दूसरे महादैत्योंको अपने नखोंसे विदार्य करके खाती [] दिङ्नादसे दिशओ एवं भस्माकाले गुंजाती हुई सूट-क्षेत्रमें बिखरने लगी ॥ ३७ ॥ कितने ही अमुर शिवदूतीके [] अट्टहाससे भयभीत [] पृथ्वीपर गिर पड़े और गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना प्रास बना लिया ॥ ३८ ॥ इति मातृगणं कुब्जं यद्वर्जना महासुतम्।
दुष्टाभ्युज्जयेद्विषयेनैतुदेव्यारसिनिकाः ॥ ३९ ॥
पतापयपरात्तु दृष्टा दैत्यान् मातृगणादितान्।
खेद्रूपध्यायकी कुब्जे रक्तबीजो भद्रासुरः ॥ ४० ॥
गन्धर्वदुर्बला भूषी पतत्वस्य शरीरतः।
सपुत्राखीव वेदिन्का^१ तत्प्रमाणस्तदासुरः ॥ ४१ ॥
भुमुषे [] गदाभगिनिर्नरकपाया प्यासुरः।
ज्वाहीनी स्वयजेन रक्तबीजनादधम् ॥ ४२ ॥
कुम्भोच्छतस्यसु चतु^२ सुखाय शीघ्रिणम्।
समुत्तस्युत्ततो मौघास्तद्रूपास्तपराक्रमाः ॥ ४३ ॥
यावन्तः पश्चिमास्तस्य शरीराहकविन्दवः।
तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वैर्वल्लविक्रमाः ॥ ४४ ॥
ते चापि पुपुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः।
तत्रं कागुभिरत्युग्रस्वपातातिथीमणम् ॥ ४५ ॥

पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य क्षितो यत्नः ।

रक्तं पुरुषास्वतो जाताः स्वदन्तः ॥ ४५ ॥

वैष्णवी स्यात्ते जैनं चक्रेणभिक्षयन् ह ।

गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुतेभ्यम् ॥ ४७ ॥

वैष्णवीचक्राभिन्नस्य रुधिरत्वावसम्भवीः ।

सहस्रशो जगद्द्वयार्त्तं तत्प्रपाणीर्महासुरैः ॥ ४८ ॥

शक्त्या जघान कौमारी चाराडी च तन्मूर्तिम् ।

महेश्वरं विश्रुत्वेन रक्तबीजं महासुरम् ॥ ४९ ॥

स चापि गदया दैत्यः सर्वं एवाहन् पुनश्च ।

मातुः कोपसमाधिहो महासुरः ॥ ५० ॥

बहुधा जकिश्रुतादिभिर्भुवि ।

पपात यो वै रक्षीयस्तेनात्मजहस्तेऽसुराः ॥ ५१ ॥

तैश्चसुरासुखसम्भूतिरसुरैः ॥ ५२ ॥

प्राप्तमासीत्ततो देवा भयमाजगमुःतत्पुनः ॥ ५३ ॥

तान्विषण्णान्सुरान्बुद्धा चरिष्यन्ता इह सकलः ।

उवाच कालीं चामुण्डे क्षिप्तीर्णं यदहं कुतः ॥ ५४ ॥

भक्तस्त्वपातसम्भूतान् रक्षाबिन्दुमहासुरान् ।

रक्षाबिन्दोः प्रतीक्य त्वं वक्तव्येणानेन वेदिना ॥ ५५ ॥

भक्षयन्ती हर रणे तदुत्पन्नामहामुरान् ।

एवमेव क्षयं दैत्यः ह्रीणरक्तो नमिष्यति ॥ ५६ ॥

भक्षयणमवकाशं चोक्तं न चोक्तस्त्विति चापरे ॥ ५७ ॥

इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिवचान तम् ॥ ५८ ॥

मुखेन कालीं जगुहे रक्तबीजस्य शोणितम् ।

ततोऽसौक्षजघानाद्य गदया तत्र चरिष्यकाम् ॥ ५९ ॥

न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽस्त्विकायधि ।

तस्याहतस्य देहान्तु बहु सुखाद्य शोणितम् ॥ ६० ॥

यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्यति ।

मुखे समुद्रता येऽस्या रक्तपतनामहासुराः ।

तांश्चखाद्याद्य चामुण्डा पपी तस्य च शोणितम् ॥ ६१ ॥

देवी शूलेन वज्रेण च पाणीतसिभिर्भक्षिभिः ।

जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् ॥ ६२ ॥

■ कथन महीपृष्ठे शस्त्रसङ्ग्रहमाहृतः ॥

नैरकश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ॥ ६१ ॥

ततस्तो हर्षभतुल्यमवापुस्त्रिदशान् नृप ॥ ६२ ॥

तेषां मृत्युवन्धे जाती भर्तासृङ्मयोद्धतः ॥ ६३ ॥

उस प्रकट क्रोधमें भी हुए मातृगर्भोंको नाना

प्रकारके उपवासोंसे बड़े-बड़े असुरोंका मर्दन करते

देख दैत्यसैनिक भाग खाई हुए ॥ ६१ ॥ मातृगर्भोंसे

पीड़ित दैत्योंको मुझसे भागते देख रक्तबीज

महादैत्य क्रोधमें भरकर युद्धके लिये

आया ॥ ६० ॥ उसके शरीरसे जब रक्तकी बूँद

नृज्येपर गिरती, तब उसीके सक्तिसाली

एक दूसरा महादैत्य पृथ्वीपर पैदा हो जात ॥ ६२ ॥

महासुर रक्तबीज हाथमें गदा लेकर इन्द्रशक्तिके

साथ युद्ध करने लगत ॥ तब ऐन्द्रीने अपने वज्रसे

मातृ ॥ ६२ ॥ वज्रसे घायल होनेपर

उसके शरीरसे बहुत ता रक्त चूने लगा और

उससे उसीके सम्पन्न रूप तथा पराक्रमवाले योद्धा

उत्पन्न होने लगे ॥ ६१ ॥ उसके शरीरसे रक्तकी

बूँदें गिरती, तबने ही पुरुष उत्पन्न हो गये ।

■ सब रक्तबीजके सन्तान ही घीयवान्, बलवान्

उक्त पराक्रमी थे ॥ ६४ ॥ नै रक्तसे उत्पन्न होनेवाले

पुरुष भी पापघ्न अस्व-शस्त्रोंका प्रहार

करते हुए वहाँ मातृगर्भोंके साथ घोर युद्ध करने

लगे ॥ ६५ ॥ पुनः वज्रके प्रहारसे जब उसका

मस्तक हुआ तो रक्त बहने लगा और

उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गये ॥ ६६ ॥ वैष्णवीने

युद्धमें रक्तबीजपर चक्रका प्रहार किया तथा

ऐन्द्रीने उस दैत्य-सेनापतिको गदासे चोट

पहुँचायी ॥ ६७ ॥ वैष्णवाँके चक्रसे घायल होनेपर

उसके शरीरसे जो रक्त बहा और उससे जो

उसीके वस्तुवर आकारवाले सहस्रों महादैत्य प्रकट

१. गत्—विस्तारः । २. पत्—प्राणः । ३. उसके रक्त केही कहीं 'नृपिण्डवान्' इत्यतः अधिक है ।

४. पत्—वक्त्रेण । ५. पत्—कश्चनद्विजे इत्यतः ।

॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

हुए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया ॥ ५८ ॥
 कौमारोने शक्तिसे, वाराहोने स्वर्गसे और महाभरौने
 त्रिशूलसे महादैत्य रक्तबीजको घायल किया ॥ ५९ ॥
 क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीजने भी गदसे
 सभी मातृ-शक्तिपोंपर पुच्छ-पुच्छ प्रहार किया ॥ ६० ॥
 शक्ति और भूल आदिसे अनेक [REDACTED]
 होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तको धारा पृथ्वीपर
 गिरी, उससे भी निश्चय हो सकेंदों असुर [REDACTED]
 हुए ॥ ६१ ॥ इस प्रकार उस महादैत्यके रक्तसे
 प्रकट हुए असुरोंद्वारा सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो
 गया। इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ ६२ ॥
 देवताओंको उदास देख घण्टिकाने फाल्गुनेसे
 भीष्मतापूर्णक कहा—'तामुष्णे! तुम [REDACTED] मुख
 और भी फैलाओ ॥ ६३ ॥ [REDACTED] मेरे शस्त्रपातसे
 गिरनेवाले रक्तबिन्दुओं और उनसे उत्पन्न होनेवाले
 महादैत्योंको तुम अपने इस उतावले मुखसे [REDACTED]
 जाओ ॥ ६४ ॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेवाले
 महादैत्योंका भक्षण करती [REDACTED] तुम रणमें [REDACTED]
 रहो। ऐसा करनेसे उस दैत्यका सारा रक्त [REDACTED] हो
 जानेपर वह स्वयं भी नष्ट हो जायगा ॥ ६५ ॥ [REDACTED]
 भयङ्कर दैत्योंको जब तुम [REDACTED] जाओगी तो दूसरे
 नये दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे।' कालीसे यों
 कहकर अण्डिका बेनीने शूलसे रक्तबीजको मार ॥ ६६ ॥
 और कालीने अपने मुकुटमें उसका रक्त ले लिया।
 तब उसने वहाँ अण्डिकापर मदसे प्रहम किया ॥ ६७ ॥
 किन्तु उस गदापातने देवीको नष्टिक भी वेदना नहीं
 पहुँचायी। रक्तबीजके घायल शरीरसे बहुत-सा [REDACTED]

रक्त गिरा ॥ ६८ ॥ किन्तु ज्यों ही [REDACTED] गिरा त्यों ही
 -तामुष्णने उसे अपने मुखमें [REDACTED] लिया। रक्त
 गिरनेसे [REDACTED] मुखमें जो महादैत्य उत्पन्न
 हुए, उन्हें [REDACTED] कर गये और उसने
 रक्तबीजका रक्त भी पी लिया ॥ ६९ ॥ तदनन्तर
 देवीने रक्तबीजको, जिसका रक्त तामुष्णने पी
 लिया था, चब, खाया, खाया तथा ऋष्टि आदिसे
 मार डाला ॥ ६० ॥ एवम्! इस प्रकार शस्त्रोंके
 समुदायसे आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य
 रक्तबीज पृथ्वीपर गिर पड़ा। नेत्रर! इससे देवताओंको
 अनुपम हर्षकी प्राप्ति हुई ॥ ६१-६२ ॥ और मातृगण
 उन असुरोंके रक्तपातके भयसे उद्धत-सा होकर
 नृत्य करने लगा ॥ ६३ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सप्तमिके मन्वन्तरं देवीमहात्म्ये रक्तबीजवधोऽध्यायः ॥ ८ ॥

टिप्पणी १, अर्थशब्दकः ॥ अन्वयः ६१, एवम् ६३, एवमन्वयः ॥ ४०२ ॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमें सावर्णीक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमहात्म्यमें 'रक्तबीज-वध'
 नामक अष्टवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः

निरुम्भ-वध

व्यास

(ॐ बन्धुककाञ्चननिर्भरं स्वकिराजमानं
पाशाङ्कुशी ॥ तदहं निजपञ्चदशैः ।
विभ्राममिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र-
मध्याभिकेशभण्डं चपुत्रभयामि ॥
मैं अर्धनारीश्वरके श्रीविग्रहकी निरन्तर
शरण लेती हूँ। उसका चर्च बन्धुकचुप
और सुवर्णके समान रक्त-पीताम्बित है।
अपनी पुजाओंमें सुन्दर अश्रमाला, पास, अङ्कुरा
और वरद-मुद्रा धारण है; अर्धचन्द्र
उसका आभूषण ॥ तथा वह तीन नेत्रोंसे
सुरोपित है।)

राजकवच ॥ १ ॥

'ॐ' विवित्रविद्यमानागतं भगवन् भवतामय ।
देव्याश्चरितमाहृत्य रक्तवीजमप्राप्तिम् ॥ १ ॥
भूयक्षेप्यम्याहं जीतुं ॥ ॥
सुम्भे अक्षयं निरुम्भस्तुतिस्कोचः ॥ १ ॥
राजाने कहा— ॥ १ ॥ भगवन्। आपने
रक्तबीजके वधसे सम्पन्न रखनेवाला देवी-चरित्रका
सह अद्भुत माहात्म्य मुझे बतलाया ॥ २ ॥ अब
रक्तबीजके बारे जानेपर क्रोधमें भरे
शुम्भ और निरुम्भने जो कर्म किए, उसकी मैं
सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

शिववचन ॥ ४ ॥

'अकार' लोपमगुलं रक्तवीजे निष्कलिते ।
शुम्भसुरो निरुम्भश्च इत्येवमेव चाहते ॥ ५ ॥
इत्यम्भनं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्रहन् ।
अभ्यशास्त्रिनिरुम्भोऽथ मुख्यकदुरसेनम् ॥ ६ ॥
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पराक्रमोऽहं महानुराः ।

संयतीहपुनः कृत्वा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥
अजन्मम महावीर्यः सुम्भोऽपि स्वबलीकृतः ।
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा मुद्रं तु मानुभिः ॥ ८ ॥
क्रो मोहपक्षवासीदेव्या सुम्भनिशुभयोः ।
शास्त्रवर्षतीक्ष्णं मेघघोरिव वर्षतोः ॥ ९ ॥
निष्क्रेततयमोहाभां चण्डिका स्थितेकैः ॥ १० ॥
साध्यापास चाङ्गेषु शस्त्रीधरसुरेश्वरी ॥ १० ॥
निरुम्भे निहितं सङ्घातं चर्चं चाक्षय सुप्रभम् ।
अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या चाहमनुत्तमम् ॥ ११ ॥
ताडिते सङ्घे देवी क्षुरप्रेणास्मिन्नुत्तमम् ।
निरुम्भस्यासु विलेखं कर्म चाप्यहमनुत्तमम् ॥ १२ ॥
शिखे चर्चं सङ्घे च लङ्घिं चिह्नं सोऽसुरः ।
तमप्यस्य द्विधं चर्चं चक्रेणाभिमुखागताम् ॥ १३ ॥
कोपाप्यसौ निरुम्भोऽप्य गूलं सङ्घातं दानवः ।
अक्षयत्^१ पुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यभूर्णयम् ॥ १४ ॥
अक्षिप्य^२ सङ्घं सेऽपि शिखे चण्डिकां प्रति ।
सङ्घि देव्या निरुम्भेन भस्मस्तथागतम् ॥ १५ ॥
ततः परमदुर्लभं दैत्यपुङ्गवम् ।
अहत्वं देवी क्षणीवैरपातयत भूतलं ॥ १६ ॥
तस्मिन्निषिद्धिते भूमे निरुम्भे भीमविक्रमे ।
अतर्बतीव संकृष्टः प्रवर्ध इन्तुर्मायिकाम् ॥ १७ ॥
स रक्षस्तथात्तुर्चर्मद्वीतपरमायुधीः ।
भुजैश्चाभिरतुल्यैर्वाप्याशेषं कभी चभः ॥ १८ ॥
तमप्यन्तं समालोक्य देवी शङ्कामवाधयत् ।
व्याभर्त्स्य चापि मनुष्यचक्रपरातीव दुःसहम् ॥ १९ ॥
भुक्तपक्षं ककुभे निजघण्टास्वनेन च ।
रुन्तदित्यसौ चानां तेजोवर्धनिमायिना ॥ २० ॥
ततः सिङ्गे मृदानादित्याजितेभ्यस्तथापदैः ।
पूरयन्मास गमने गां तर्बेव^३ दिशो दश ॥ २१ ॥

ततः काली सधुत्पत्य कृष्णमल्लवत् ।
 कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २२ ॥
 अद्वाद्वाहसमशितं शिवदूती ॥ २३ ॥
 तैः शब्दैरसुरास्त्रेभ्यः शुम्भः कपेपं पं यवी ॥ २४ ॥
 हुतात्संस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याघ्रहाराभिका ॥ २५ ॥
 तदा जयेत्यभिहितं देवेशकाशसंस्थितैः ॥ २६ ॥
 शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता चक्रातिश्रिताया ।
 आघाती बहिकूटाभा या निरस्ता महोत्पलका ॥ २७ ॥
 सिंहनादेन शुम्भस्य क्वातं लोकत्रयान्तरम् ।
 निर्घातनिःस्वनो घोरो जितकान्तनीकले ॥ २८ ॥
 शुम्भमुत्ताज्ज्वलान्वेषी शुम्भस्तद्विह्वलकान् ।
 धिक्छेद स्यारैरुतैः शतशोऽथ सहस्रतः ॥ २९ ॥
 ततः सा नृपिण्डका कृद्धा प्रलेनैर्ध्वजपान तम् ।

॥ तदाभिहतो भूमी मूर्च्छितो निपपात ह ॥ ३० ॥

अहि कहते हैं— ॥ ३१ ॥ राजन्! युद्धमें

॥ अन्य दैत्योंने मारे जानेपर शुम्भ ॥ निशुम्भके

क्रोधकी सीमा = रही ॥ ५ ॥ अपनी

इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ

भरकर देवाँकी ओर दौड़ा। उसके साथ असुरोंका

प्रधान सेना भी ॥ ६ ॥ उसके आगे, पीछे तथा

पार्श्वभागमें सबे-सबे असुर थे, ॥ क्रोधसे ॥

चलाते हुए देवीको मार डालनेके लिये आये ॥ ७ ॥

महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेनाके ॥ भद्रगणोंसे

युद्ध करके क्रोधवश नृपिण्डकाको मारनेके लिये

आ पहुँचा ॥ ८ ॥ तब देवीके साथ शुम्भ और

निशुम्भका और संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य

मर्त्योंकी भाँति बाणोंकी भयंकर वृष्टि कर रहे

थे ॥ ९ ॥ उन दोनोंके चलाये हुए बाणोंको चँडकने

अपने बाणोंके समूहसे तुरंत काट ॥ और

शस्त्रसमूहोंको वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतिवोंके

अङ्गोंमें भी चोट पहुँचायी ॥ १० ॥ निशुम्भने तीखी

तलवार और चमकती हुई डाल लेकर देवीके श्रेष्ठ

वहन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने

वहनको चोट पहुँचानेपर देवीने शुरज नामक

जगसे निशुम्भकी श्रेष्ठ ॥ तुरंत ही काट

॥ और उसकी डालको भी, जिसमें ॥

॥ जड़े थे, ॥ कर दिया ॥ १२ ॥

शाल ॥ तलवारके कट जानेपर उस असुरने

॥ चलायी, किंतु सामने आनेपर देवीने

चक्रसे उसके भी दो टुकड़े कर दिये ॥ १३ ॥

तब ॥ निशुम्भ क्रोधसे जल टठा और उस

तानवने देवीको मारनेके लिये शूल उठाया; किंतु

देवीने समीप आनेपर उसे भी भुभुकेसे मारकर

चूर्ण कर दिया ॥ १४ ॥ तब उसने गदा युधाकर

चण्डीके ऊपर चलायी, परंतु वह भी देवीके

विशूलसे कटकर भस्म हो गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर

दैत्यराज निशुम्भको फाँसा हाथमें लेकर आते

देख देवीने बाणसमूहोंसे भायसकर धरतीपर

झुला दिया ॥ १६ ॥ उस भयंकर पराक्रमी भाई

निशुम्भके धराशायी हो जानेपर शुम्भको बड़ा

क्रोध हुआ और अम्बिकाका वध करनेके लिये

वह आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ रथपर बैठे-बैठे ही उत्तम

आवुधोंसे सुशोभित अपनी बड़ी-बड़ी अठ अनुपम भुजाओंसे समूचे आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा धारण लगा ॥ १८ ॥ उसे आते देख देवोंने शङ्ख बजाया और धनुषको प्रत्यङ्गाका भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९ ॥ साथ ही अपने मंटेके शस्त्रसे, जो समस्त दैत्य-सैनिकोंके तेज नष्ट करनेवाला था, सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त कर दिया ॥ २० ॥ तदनन्तर सिंहने भी अपनी दहाड़से, जिसे सुनकर थड़े-थड़े गजराजोंका महान् म्द दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और दसों दिशाओंको गुँजा दिया ॥ २१ ॥ फिर कालीने आकाशमें उछलकर अपने दोनों हाथोंसे पृथ्वीपर आघात किया । उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहलेके सभी शब्द शान्त हो गये ॥ २२ ॥ तत्पश्चात् सिन्धुतीने दैत्योंके लिये अभङ्गलज्जक अट्टहास किया, शब्दोंको चुगकर समस्त असुर उठे; किन्तु शुम्भको बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ उस देवीभे जब शुम्भको करके कहा—‘ओ दुरात्मन्! खड़ा रह, खड़ा रह,’ तभी खड़े हुए देवता बोल उठे, ‘हो, जम हो’ ॥ २४ ॥ शुम्भने वहाँ आकर पञ्चालाओंसे युक्त अत्यन्त भयावह शक्ति चलायी । अग्निमय समान आती हुई उस शक्तिको देवीने लूकेसे दूर हटा दिया ॥ २५ ॥ उस समय शुम्भके सहनादसे तीनों लोक गुँज उठे । राजन्! उसकी प्रतिध्वनिसे वज्रपातके समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दोंको जीत लिया ॥ २६ ॥ शुम्भके चलाये हुए बाणोंके देवोंने और देवोंके चलाये हुए बाणोंके शुम्भने अपने भयंकर बाणोंद्वय सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिये ॥ २७ ॥ तब क्रोधमें भरी हुई चण्डिकाने शुम्भको रूलसे मारा । उसके आघातसे मुर्छित हो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ ॥

ततो निरुम्भः संप्राप्य चेतनामपन्नकार्मुकः ।
 ईर्ष्यैर्वा कालीं केसरिणं तथा ॥ २९ ॥
 पुनश्च कृत्वा बाहूनामधृतं दनुर्वेशरः ।
 चक्राधुधेन दितिवशश्चन्द्रयामास चण्डिकाम् ॥ ३० ॥
 ततो भगवतो कुब्जा दुर्गा दुर्गाविनाशिनी ।
 चिच्छेद नानि चक्राणि स्वशैः सायकाञ्च तान् ॥ ३१ ॥
 ततो निरुम्भे देवेन भद्रभादाय चण्डिकाम् ।
 अम्बधावत वै इन्नुं दैत्यसेनासमावृतः ॥ ३२ ॥
 तस्याफात एवाशु वदां चिच्छेद चण्डिका ।
 छाद्गेष शितधारेण स स शूलं समाददे ॥ ३३ ॥
 शूलहस्तं सप्रायान्नं निरुम्भममरादनम् ।
 इदि चिच्छेद शूलेन वेगाविन्देन चण्डिका ॥ ३४ ॥
 धिक्स्थ तस्य शूलेन हृदयाग्निःसुतोऽपरा ।
 पहाचस्त्रे पहावीर्यसिद्धेति पुरुषो वदन् ॥ ३५ ॥
 तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनयनतः ।
 शिरश्चिच्छेद छाद्ग्रेण ततोऽस्त्रावपतद्भुवि ॥ ३६ ॥
 ततः सिंहश्छादोर्ध्वं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् ।
 अमुतास्तास्तथा कार्त्तरी शिखवृत्ती तथापरान् ॥ ३७ ॥
 कौमारिशक्तिर्चिच्छिन्नाः केचिन्नेशुमहासुराः ।
 जगन्नाथीमन्त्रधृतेन तोषेनान्ये निराकृताः ॥ ३८ ॥
 पार्श्वधरीप्रभूलेन भिन्नाः पैतृस्तथापरे ।
 काराहीतुण्डघातेन केचिच्छूर्णिकृता भुवि ॥ ३९ ॥
 खण्डे^२ खण्डे च चक्रेण वैष्णव्या स्नधाः कृताः ।
 बत्रेण घेनीहस्ताप्रभिमुक्तेन तथापरे ॥ ४० ॥
 केचिद्दिनेशुरसुरः केचिन्महा महाहवात् ।
 भक्षितश्छापरे कालीशिववृत्ती भृगुधिपैः ॥ ४१ ॥
 इतरेभ्यं ही निरुम्भको चेतना हुई और उसने
 धनुष हाथमें लेकर बाणोंद्वारा देवी, काली तथा
 सिंहको मारल कर डाला ॥ २९ ॥ फिर उस
 दैत्यराजने उस हथार बहिं जनाकर चक्रोंके प्रहारसे
 चण्डिकाको आच्छादित कर दिष्टा ॥ ३० ॥ तब
 दुर्गम पौंड्राक नाश करनेवाली भगवती दुर्गा
 कुपित होकर अपने चरणोंसे उन चक्रों तथा

दशमोऽध्यायः

शुम्भ-वध

('ॐ' उक्तमहमरुचिरां रतिवन्धनीम्-

नेत्रां धनुष्कारयुताङ्गुशफरशुलम् ।

रथ्यैर्भुजैश्च दधनीं शिख्यशक्तिरूपां

कामेश्वरीं इति भजति धृतेनुलेखात् ॥

यै [] अर्जुनन्द [] करनेकरी
शिवशक्तिसंरूपा भगवतो कामेश्वरीका इदमर्थ
श्रितन करता हूँ। ये तपये हुए सुवर्णके समान
सुन्दर हैं। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये ही तीन
उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथोंमें
धनुष—बाण, अङ्गुरा, पद्मा और सुल धारण किन्ते
[] हैं।)

शिवशक्त्या ॥२॥

'ॐ' विशुम्भं विहन्तं बुद्धा धारते प्राणवन्धितम् ।

हृन्मयार्चं चर्त्तं चैव शुम्भः कृद्धोऽजम्भीह्वजः ॥२॥

बलाबलोपाहुते^१ त्वं वा दुर्यो रार्जवाधरः ।

अन्यासां बलनाशित्य युद्धघसे वासिमानिनी ॥३॥

वदति कहते हैं— ॥२॥ राजन्! अपने []

समान प्यारे भाई विशुम्भको मारा गया देख []

सारी सेनाका संहार होता जाय शुम्भने कुपित

होकर कहा— ॥२॥ 'दुष्ट दुर्ग! तू कलके अभिमानमें

आकर झूठ-मृतका भ्रमंड न दिखा। तू कभी

मानिने नही हुई है, किन्तु दूसरी त्वियोंके बलका

सहाय लेकर लड़ती है' ॥३॥

वेन्दुपात्र ॥४॥

एकैवाहं जगत्पत्र द्वितीयं च यममापरा ।

[] दुष्ट पश्येत् विशन्त्यो मतिभूतः^२ ॥४॥

देखी खोलीं— ॥४॥ ओ दुष्ट! मैं अकेली हो

हूँ। इस संसारमें मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख,

वे मेरी ही विभूतियाँ हैं, [] भुझमें हों प्रवेश
कर रही हैं ॥४॥

ततः समस्तस्य देव्यो जहापोप्रमुखा लघम् ।

तस्य देव्यास्तनी जम्भुरेकवासीतदाम्बिका ॥ ६ ॥

[] जहापो आदि [] देवियों अम्बिका

देवीके जगोपों तीन हो गयीं। उस समय केवल
अम्बिका देवी ही रह गयी ॥६॥

देव्युत्पत्ति ॥७॥

अहं विभूता जम्भुरिह लघैर्बलान्विता ।

तत्संज्ञं मयैकैव विहृम्याजी स्मिरी भव ॥ ८ ॥

देवी खोलीं— ॥ ७ ॥ मैं अपनी ऐश्वर्यशक्तिके

अनेक रूपोंमें कहाँ उपस्थित हुई थी। उन

[] रूपोंको मैंने समेट लिया। अब अकेली

ही भुद्धमें [] हूँ। तुम भी स्थिर हो

जाओ ॥ ८ ॥

अविस्मय ॥ १४

ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्याः सुम्भस्य चोभयोः ।
 पश्यतां सर्वदेवानामपसुराणां च दारुणम् ॥ १० ॥
 शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तदास्वैरैव दारुणैः ।
 तयोर्युद्धमभूद्भयः सर्वलोकभयकुरम् ॥ ११ ॥
 दिव्यान्वस्त्राणि शतशो धनुषे वायव्याभिरम् ।
 तानि दैत्येन्द्रस्ततस्तीचात्कवृभिः ॥ १२ ॥
 मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी ।
 लीलमयौघप्रहाराद्यारणामिभिः ॥ १३ ॥
 शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः ।
 सापि^१ तत्कुपिता देवी धनुर्धर्यैः केवृभिः ॥ १४ ॥
 छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमन्वरे ।
 किञ्चिद् देवी क्लृप्ता करे स्थितम् ॥ १५ ॥
 काङ्क्षमुपाहाप च भगुयम् ।
 अभ्यधावगता^२ दैत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६ ॥
 तस्यपतत एवाशु काङ्क्षं किञ्चिद् अपिङ्कता ।
 धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चार्ककरास्त्रम् ॥ १७ ॥
 हुताश्वः स तदा दैत्यकिञ्चिदभवा विस्मयिभिः ।
 जग्राह मुहुरं घोरमम्बिकाभिर्भोगतः ॥ १८ ॥
 किञ्चिद्वपततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः ।
 तत्रापि सोऽभ्यधावता मुहिमुद्यम्य वेगवान् ॥ १९ ॥
 स मुष्टिं हृदये दैत्यपुङ्गवः ।
 देव्यास्तं चापि सा देवी तलेकोरस्यताडयत् ॥ २० ॥
 तलप्रहाराभिहृती निपपात महीमले ।
 स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तजोनिष्ठः ॥ २१ ॥
 च प्रगुहोच्छैर्देवीं गगनमास्त्रितः ।
 तत्रापि विराधारा सुपुगे तेन सपिङ्कता ॥ २२ ॥
 निधुङ्क्षे दैत्यकिङ्कता परस्परम् ।
 चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ॥ २३ ॥
 ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्या तेनाम्बिका सह ।
 उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ २४ ॥

स क्षिप्ते धरणीं प्राप्य मुहिमुद्यम्य वेगितः^१ ।
 अभ्यधावत दुहाता चपिङ्कानियनेच्छया ॥ २५ ॥
 तन्मन्त्रेण ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरः ।
 जगत्यां भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥ २६ ॥
 स गतासुः बफलोर्व्यै देवीशूलप्रविज्ञतः ।
 पालयन् सकलं धृष्टीं सावित्रीयां समर्पयत् ॥ २७ ॥
 ततः प्रसन्नपक्षितं हते तस्मिन् दुरात्मनि ।
 जगत्सर्वस्वमसीचाप निर्मलं चाभवत्प्रथः ॥ २८ ॥
 उपतप्तेषां ये जगत्संस्ते ययुः ।
 मार्गकश्चिन्मन्त्रासंस्तत्र पामिते ॥ २९ ॥
 तले देवगणाः हर्षनिर्भरमानसाः ।
 बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः ॥ ३० ॥
 अकलयन्तश्चान्ये ननुश्लाघ्यरोगणाः ।
 ययुः पुष्कस्तथा कताः सुप्रभोऽभूदिवाकर ॥ ३१ ॥
 जगत्पुङ्गवः तत्राः दिव्यभित्तवः ॥ ३२ ॥
 कइते हैं— ॥ १ ॥ तदनन्तर देवी और
 सुम्भ दोनोंमें सब देवताओं दानवोंके देखते—
 भयकूर छिड़ गया ॥ १० ॥ बाणोंकी
 वर्ष तथा शस्त्रों एवं अस्त्रोंके प्रहारके
 कारण दोनोंका लोगोंने लिपे बड़ा
 प्रतीत हुआ ॥ ११ ॥ उस समय अम्बिका
 सैकड़ों दिव्य छोड़े, उन्हें दैत्यराज
 सुम्भने उनके निकरक अस्त्रोंद्वारा डाला ॥ १२ ॥
 इसी सुम्भने भी जो दिव्य अस्त्र चलाये,
 उन्हें परमेश्वरीने भयकूर हुक्कार शब्दके उच्चारण
 आदिद्वारा क्षित्वाहर्षं नष्ट डाला ॥ १३ ॥
 तब असुरने सैकड़ों बाणोंसे देवीको आच्छादित
 कर यह देख क्रोधमें भरी हुई उन देवीने
 भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला ॥ १४ ॥
 धनुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमें
 ली, किन्तु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको

१. प०—हृ० । २. पा०—स्य च ; ३. प०—यत् तं हन्तुं दैत्यः । ४. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें—'अर्धाक्ष
 पतयामास रथं साराधना सह ।' इत्यादि अधिक पाठ हैं । ५. प०—वेगवान् ।

भी काट गिराया ॥ १५ ॥ तत्पश्चात् दैत्यके स्त्रियों
शुम्भने सँ चौदवाली चमकती हुई दहन और तलकर
शयमें ले दहन समय देवीपर भावा किया ॥ १६ ॥
उसके आते ही चण्डिका ने अपने भक्तों को छोड़े हुए
सँखे बाणोंद्वारा उसकी सूर्य-किरणोंके समान ठण्ठकल
हल और तलकरको तुरंत कट दिया ॥ १७ ॥ फिर
उस दैत्यके भोड़े और सारांधि मारे गये, भक्तों ने पहले
ही कट चुका था अब उसने अश्विनवज्रसे भस्मेक
किये उद्यत हो भयंकर भुट्ट हाथमें लिया ॥ १८ ॥ उसे
आते देख देवीने अपने सौम्य बाणोंसे उसका भुट्ट
कट दहन, तिसपर भी वह असुर मुक्तक तलकर बढ़े
वेगसे देवीकी ओर दृष्ट ॥ १९ ॥ उस दैत्याने
देवीकी छातीमें भुक्त्य परा, तब उन देवीने
उसकी एक चौड़ा जड़ दिया ॥ २० ॥ देवीने
बाणोंद्वारा दैत्यको शुभ पृथ्वीपर पड़ा
किन्तु पुनः प्रह्लाद पूर्णतः उठकर खड़ा हो गया ॥ २१ ॥
फिर और और उस ले बाण
आकाशमें छोड़ा हो गया; चण्डिका आकाशमें थी
किन्ती आकाशके ही शुम्भके साथ युद्ध करने
लगी ॥ २२ ॥ इस समय दैत्य और चण्डिका आकाशमें
एक-दूसरेसे लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले किट
और मुक्तिवृक्षोंके बिम्बोंमें खलनेवाले हुआ ॥ २३ ॥
फिर अश्विनिकाने शुम्भके साथ बहुत दैतक युद्ध
करनेके पश्चात् उसे उठकर भुक्त्य और पृथ्वीपर
पटक दिया ॥ २४ ॥ पटके जानेपर पृथ्वीपर अनेक
बाद वह दुष्टत्मा दैत्य पुनः चण्डिकाका करनेके
लिखे उसकी ओर बढ़े वेगसे दृष्ट ॥ २५ ॥ उन समय
दैत्योंने यका शुम्भको अपनी ओर आने देख
त्रिकुलसे इसकी छाती छेदकर इसे पृथ्वीपर
दिया ॥ २६ ॥ देवीके सूत्रों भरसे जलन होनेपर

उसके द्रव्य पक्षों उड़ गये और वह समुद्रों, द्वीपों
पर्वतोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको कैपाता हुआ
भूमिपर फिर पड़ा ॥ २७ ॥ उदनंतर दुष्टकाके

जानेपर सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न ॥ पूर्व स्वस्थ हो गया।
स्वच्छ दिखाने देने लगा ॥ २८ ॥ पहले जो
उत्पत्तिसूक्त मेव और उत्कृष्टता होते थे, वे सब
लुप्त हो ॥ उस भारे जानेपर नदियाँ भी
तीक मार्गसे बहने लगी ॥ २९ ॥ उस समय शुम्भकी
भूषणोंके सह सम्पूर्ण देवताओंका हृदय दुर्बल भर गया
और पश्चात्तः बहुत गीत करने लगे ॥ ३० ॥ दूसरे
गन्धर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगी।
पवित्र वायु बहने लगी। सूर्यकी प्रभा उत्तम हो
गयी ॥ ३१ ॥ अश्विनिकाने कुट्टी हुई आग अपने-
प्रवर्धित हो उठी तब सम्पूर्ण दिशाओंके
भवदूर शब्द हो गये ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाकण्ठेयपुराणे तत्त्वार्थिक मन्त्रान्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भकाधे कथन दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

उत्पत्तः ६ अर्धशतकः १, श्लोकः २२, श्रवण ३२, एवमन्तः ॥ ५५५ ॥

प्रकार श्रीमहाकण्ठेयपुराणमें सार्वभौमिक मन्त्रान्तरे देवीमाहात्म्यमें

‘शुम्भ-कथा’ नामक दसवीं अध्याय मूल हुआ ॥ ३० ॥

एकादशोऽध्यायः

देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वरदान

ध्यान	त्वत्कथा	पूरितमन्त्रवैतत्
(बालरविद्युतिभिन्दुकिन्दतां तुङ्गकुम्भां नयनप्रययुक्तम् । स्मेरमुखीं वरदाङ्गुष्ठापाशार्थोत्थितकरं प्रभजे भुवनेश्वरीम् ॥ मैं भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ । उनके श्रीअङ्गोंकी आभा प्रपातकालके सूर्यके समान है । मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है । वे उभारे हुए सानों और तीन नेत्रोंसे युक्त हैं । उनके मुखपर पुष्पकनको छटा छायी रहती है और हाथोंमें वरद, अङ्गुल, पाश एवं अभय-मुद्रा शोभा पाते हैं ।)	का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोत्तिः ॥ ६ ॥ सर्वभूता कदा देवी स्वर्गभुक्तिप्रदायिनी । त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपपत्तीं शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ सर्वोपकुलमङ्गलस्यै शिखे सर्वार्थसाधिके । हरण्ये त्र्यम्बके श्रीर नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ सृष्टिरिच्छाविनिर्वातानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाभवं गुणाघरे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ हरणरगलदीनार्त्तपरिश्रावाधरायणे । सर्वस्वार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ हंसबुन्दवियानस्थे जगन्नाथीरूपधारिणि । कौलाग्भःश्रिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाधुषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । कीमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ शङ्खचक्रवदशाङ्गं गृहीतपरमायुधे । प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतवसुंधरे । वराहरूपिणि शिखे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ नृसिंहरूपेणोद्येण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे । त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ किरीटिनि मङ्गवज्रे सहस्रनयनोऽम्बले । सूत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥	का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोत्तिः ॥ ६ ॥ सर्वभूता कदा देवी स्वर्गभुक्तिप्रदायिनी । त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७ ॥ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥ कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपपत्तीं शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ सर्वोपकुलमङ्गलस्यै शिखे सर्वार्थसाधिके । हरण्ये त्र्यम्बके श्रीर नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ सृष्टिरिच्छाविनिर्वातानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाभवं गुणाघरे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ११ ॥ हरणरगलदीनार्त्तपरिश्रावाधरायणे । सर्वस्वार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ हंसबुन्दवियानस्थे जगन्नाथीरूपधारिणि । कौलाग्भःश्रिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३ ॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाधुषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । कीमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ शङ्खचक्रवदशाङ्गं गृहीतपरमायुधे । प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतवसुंधरे । वराहरूपिणि शिखे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ नृसिंहरूपेणोद्येण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे । त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ किरीटिनि मङ्गवज्रे सहस्रनयनोऽम्बले । सूत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९ ॥

आमृतपान ॥ १४ ॥

‘३०’ देव्या हते तत्र महामुन्द्रे
सेनाः सुरा वक्रिपुरोगमास्त्वाम् ।
कात्माभमीं तुङ्गधुरिहलाभाद्
विकाराशिवक्राव्ययिकाविकाराः ॥ १ ॥

देवि प्रपन्नार्त्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतेऽखिलस्य ।
प्रसीद विश्वेश्वरि पटि विश्व
त्वमीश्वरी देवि कल

आधारभूता जगतस्त्वमेका
महीस्वरूपेण कतः स्थितासि ।
अपां स्वरूपस्थितया स्वयं-
दाप्यायते कृत्स्नमनःपुण्यवीर्यं ॥ ४ ॥

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या
विश्वस्य बीजं परमासि मया ।
सम्प्रीहितं देवि समस्तमेतत्
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ ५ ॥

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबलैः ।
 घोररूपे महाराजे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २० ॥
 दंष्ट्राकरालवदने शिरोमूलादिभूषणे ।
 चामुण्डे मुण्डवदने नागवणि नमोऽस्तु ते ॥ २१ ॥
 तस्मिन् सज्जे महाविघ्ने पुष्टिद्वये सुखे ।
 महारात्रि महाऽविघ्ने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२ ॥
 मेधे सरस्वति घरे भूति बाधनि तामसि ।
 निवृत्ते त्वं प्रसीदेस्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥
 सर्वस्वरूपे सर्वज्ञे सर्वशक्तिसर्वशक्ति ।
 भवेत्सत्ताहि यो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ॥ २४ ॥
 एतत्ते मदनं सीधं लोकपत्रघभूषितम् ।
 पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥
 व्यासाकरालमनुपमशेषासुरसुदनम् ।
 निजलं पातु नो भूतेर्भीतिरक्षति नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥
 देवतेजोमि सनेनापुर्णं वा जगत् ।
 सा वण्टा पातु नो देवि घरोभ्योऽनः सुखनिध ॥ २७ ॥
 असुरासृगवसावहर्षाक्षितस्तैः करोम्यकलः ।
 सुभाष यद्वागी भवतु अपिङ्गले त्वां नमः कवम् ॥ २८ ॥
 रीणावाहीवानवहति तुल्य
 कृष्णं गुच्छमान् सकलजन्मभूतान् ।
 त्वामाश्रितानां विपन्नराजां
 त्वामाश्रिता प्राश्रयतां प्रजानि ॥ २९ ॥
 एतत्कर्तुं यत्कदनं त्वया
 धर्षिष्यं देवि महासुराणाम् ।
 कर्परेकैर्बहुधाऽऽत्मभूतिं
 कृत्वाभ्युक्ते तत्प्रकतोति कान्ध ॥ ३० ॥
 विधासु शास्त्रेषु विवेकदीपे-
 व्याघ्रोषु वाक्त्रेषु च का त्वद्व्या ।
 धर्मत्वर्तोऽतिमहाभकारं
 विधामयतेतदतीव विशुभम् ॥ ३१ ॥

रक्षांसि यजोग्रविषाञ्च नागा
 यक्षरयो दस्युबलानि यत्र ।
 दातव्यलो यत्र तत्प्रतिपद्ये
 तत्र शिखता त्वं परिणसि विशुभम् ॥ ३२ ॥
 विवेकशिखरं त्वं परिणसि विश्वं
 किङ्कतिप्रवृत्तं वापसीति विशुभम् ।
 विवेकशक्त्या भवती भवति
 विश्वाभ्यां ये त्वयि भक्तिपत्रः ॥ ३३ ॥
 देवि प्रसीद परिपालय जोषीभीते-
 निम्नं यथासुरकायधुनिव सद्यः ।
 पापाणि सर्वजगतां प्रहर्षं नपातु
 इत्यात्पाकजनितां यदोपसर्गां ॥ ३४ ॥
 प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि ।
 त्वं लोकानां करुण ॥ ३५ ॥
 त्वयि कहते हैं— ॥ १ ॥ देवीके वहाँ
 महादैत्यपति मुष्मके बारे जानेपर आदि
 अग्निदेवी आगे करके उन कात्यायनी
 देवीकी स्तुति करने लगे। इस अभीष्टकी
 प्रति होनेसे मुख-कमल दमक ये और
 उनके प्रकाशसे दिगदर्श भी जगमगा उठी थीं ॥ २ ॥
 देवता मोले—शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली
 हमपर प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण जगत्की माता।
 प्रसन्न। विवेकशिखर। विश्वको रक्षा करो। देवि।
 तुम्हीं जगत्पर जगत्की अधीश्वरी हो ॥ ३ ॥ तुम
 इस जगत्का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वीरूपमें
 तुम्हारी ही स्थिति है। देवि! तुम्हारा पराक्रम
 अलङ्घनीय है। तुम्हीं जलरूपमें स्थित होकर
 सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती हो ॥ ४ ॥ तुम अनन्त
 शक्ति हो। इस विभक्ती कारणभूत
 पराकाश हो। देवि! तुमने इस समस्त जगत्की

१. पद—पुत्रे; २. पा०—गत्रे। ३. पा०—महापते। ४. तत्त्वमसी टीकाकारने यहाँ एक स्तोत्र अधिक पाठ
 गाता है, जो इस प्रकार है—

‘सर्वतःपाणिपादो रक्तीज्जिह्वारोमुदो। सर्वतःप्रवप्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते॥’

मोहित कर रखा है। तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो॥५॥ देवि! सम्पूर्ण विश्वार्थ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत्में जितनी स्थितियाँ ■ ■ ■ तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्ब! एकपक्ष तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो भगवन् करने योग्य पदार्थोंसे परे एवं परा भाव्यो हो॥६॥ देवि! जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष ■■■ करनेवाली हो, ■■■ इसी रूपमें तुम्हारी स्तुति हो गयी। तुम्हारी स्तुतिके लिये इससे अच्छी कृतियाँ और ■■■ हो सकती हैं?॥७॥ बुद्धिरूपसे ■■■ लोगोंके हृदयमें विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली नारायणी ■■■! तुम्हें नमस्कार है॥८॥ कदा, ■■■ अर्द्धरूपसे क्रमशः परिणाम (अवस्था-परिवर्तन)-की ओर ले जानेवाली तथा विश्वका उपसंहार करनेमें समर्थ नारायणी! तुम्हें नमस्कार ■■■॥ नारायणी! तुम सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो। कल्पान्तर्द्धिनी शिवा हो। ■■■ पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाली, सरणागतवत्सल, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो। तुम्हें ■■■ है॥९॥ तुम सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणोंका ■■■ सर्वगुणमयी हो। नारायणि! तुम्हें ■■■ ॥११॥ हारणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है॥१२॥ नारायणि! तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके इंद्रोंसे जुते हुए विमानपर बैठती तथा कुश-मिश्रित वस्त्र छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है॥१३॥ माहेधरीरूपसे त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करनेवाली तथा महान् वृषभको पीठपर बैठनेवाली

नारायणी देवी! तुम्हें ■■■ है॥१४॥ मोरों और मुगोंसे घिरी रहनेवाली तथा महामहिम धारण करनेवाली कम्यारौरूपधारिणी निष्पापे नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥१५॥ शङ्ख, चक्र, गदा और शार्ङ्गधनुसरूप ■■■ आमुषोंको धारण करनेवाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि! तुम प्रसन्न होओ। तुम्हें नमस्कार ■■■॥ हाथमें भवानक महाचक्र लिये और दक्षिण भस्तीको उग्रमे वराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥१७॥ भयङ्कर नृसिंहरूपसे दैत्योंके बंधके लिये उद्योग करनेवाली तथा त्रिभुवनकी रक्षामें संलग्न रहनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥१८॥ मस्तकपर किरीट और हाथमें महावज्र धारण करनेवाली, सहस्र नेत्रोंके कारण उद्योग दिखायी देनेवाली और वृत्रसुतेक प्राणोंका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा उग्रमयी देवि! तुम्हें ■■■ है॥१९॥ त्रिवदूतीरूपसे दैत्योंको महती सेनाका संहार करनेवाली, भयङ्कर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥२०॥ दक्षिण कारण विकराल

मुखवाली मुण्डमालासे विभूषित मुण्डमर्दिनी
चामुण्डारूपा नारायणि! तुम्हें नमस्कार है ॥२१॥
लक्ष्मी, लज्जा, महर्षिदा, पुष्टि, स्वयं,
धृति, महारात्रि तथा महान्-अविद्यारूप नारायणि!
तुम्हें ॥२२॥ मेधा, सरस्वती, वरा
(श्रेष्ठा), भूति (ऐश्वर्यरूपा), (भूरे रंगकी
अथवा पर्वती), तामसी (महाकाली), निक्ता
(संवपरायणा) तथा ईश्वर (सबकी अपीचारी)
इषिणी नारायणि! तुम्हें नमस्कार है ॥२३॥
सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा प्रकारकी शक्तियोंसे
सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयोंसे हमारी
करो; तुम्हें नमस्कार है ॥२४॥ कालकवनी!
बड़ तीन लोचनोंसे विभूषित तुम्हारा सौम्य
सब प्रकारके भयोंसे हमारी रक्षा करो। तुम्हें
नमस्कार है ॥२५॥ भद्रकाली! ब्यालाओंके कारण
बिकराल प्रतीत होनेवाला, अत्यन्त भयङ्कर
असुरोंका संहार करनेवाला तुम्हारा त्रिशूल
भयसे हमें बचावे। तुम्हें नमस्कार है ॥२६॥ देवि!
जो अपनी भ्वाँसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके
दैत्योंके तेज नष्ट किये देता है, तुम्हारा घंटा
हमलोगोंकी पापोंसे उसी प्रकार रक्षा करे,
माता अपने पुत्रोंको बुरे रक्ष करती
है ॥२७॥ षण्णिके! तुम्हारे हाथोंमें सुशोभित
छत्र, जो असुरोंके रक्त और चर्बीसे चर्षित है,
हमारा मङ्गल करे। तुम्हें नमस्कार करते
॥२८॥ देवि। तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको
कर देती हो और कुपित होनेपर मनोव्याजित
सभी कामनाओंका देती हो। जो लोग
तुम्हारी शरणमें चुके हैं, तो
आती ही नहीं। तुम्हारी शरणमें मरे मनुष्य
दूसरोंको शरण देनेवाले हो जाते ॥२९॥ देवि!
अम्बिके!! तुमने अपने स्वरूपको अनेक भागोंमें
विभक्त करके नाना प्रकारके रूपोंसे जो इस समय

इन धर्मशोही महादैत्योंका संहार किया है,
सब दूसरी कर थी ॥३०॥ विद्याओंमें,
ज्ञानके प्रकाश करनेवाले ऋषियों तथा आदिवाक्यों
(वेदों)-में तुम्हारे और किसका वर्णन है?
तथा तुम्हको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है,
जो इस विश्वको अज्ञानमय घोर अन्धकारसे
परिपूर्ण मयतारूपी गढ़में निरन्तर भटका रही
हो ॥३१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भयङ्कर विश्वाले
सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ सुटेरोंकी सेना और जहाँ
दायनल हो, वहाँ तथा समुद्रके बीचमें भी
करती हो ॥३२॥ विश्वेश्वरि!
तुम फलन हो। विश्वरूपा हो,
इसलिये सम्पूर्ण विश्वको धारण करती हो। तुम
भगवान् वन्दनीया हो। जो लोग
भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने सुकाले हैं, वे
सम्पूर्ण विश्वको देनेवाले होते हैं ॥३३॥
देवि! प्रसन्न होओ। जैसे इस असुरोंका बध
करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी
प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ।
सम्पूर्ण जगत्का पाप नष्ट कर दो और उत्पात
एवं पापोंके प्राप्त होनेवाले महामारी
आदि बड़े-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो ॥३४॥
विश्वकी पीड़ा करनेवाली देवि। हम तुम्हारे
चरणोंपर पड़े हुए हैं, हमपर होओ।
पूजनीया परमेश्वरि!
लोगोंको वरदान दो ॥३५॥

देवुधन ॥३६॥

वरदाहं सुरगण धरं धन्यसेवकम्।
तं वृजुष्यं प्रयच्छामि जगत्प्रमुपकारकम् ॥३७॥
देखो बोलों— ॥३६॥ देवताओ! मैं वर
देनेको तैयार हूँ। तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो,
वह वह माँग लो। संसारके लिये उस उपकारक
वरको मैं अवश्य दूँगी ॥३७॥

देवा ऊचुः ॥३८॥

सर्वान्वायप्रशमनं त्रैलोक्यस्यास्तिस्तेऽहिरि ।
एवमेव त्वया कार्यमस्यहिरिकिरणकम् ॥३९॥
देवता बोले— ॥३८॥ सर्वेश्वर! तुम इसी
प्रकार लोगों लोकोकी वाधाओंको ज्ञान
करो और हमारे शत्रुओंका नाश करतो रहो ॥३९॥

वैष्णवाय ॥४०॥

वैवस्वतेऽन्ते प्राप्ते अहोर्ध्वसिमे पुगे ।
शुभो निशुम्भकृत्वाभ्याकुपत्यते महासुरी ॥४१॥
चन्द्रकोपहृष्टं जातं यज्ञोदागर्भमभ्या ।
ततस्तीक्ष्णविध्यामि विख्यातमभिरिषिणी ॥४२॥
पुनस्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले ।
अवतीर्ष्य इमिष्यामि वैप्रधिनास्तु दानवान् ॥४३॥
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रामं वैप्रधितान्कदाचुरान् ।
रक्ता भविष्यामि दाक्षिणीकुसुमोष्माः ॥४४॥
ततो मां वेष्टताः स्वर्गं यान्ताः ।
स्तुकन्तो व्याहरिष्यामि क्षतं रक्तदन्तिनाम् ॥४५॥
भूषश्च शतवार्षिक्यामनाक्ष्ण्वायमभिसि ।
मुनिभिः संस्तुता भूर्गो रूपाविष्णोःपरीणिजा ॥४६॥
ततः शतैव नैत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् ।
यस्मिंश्चिष्यन्ति मनुजाः शताब्दीमिति मां ततः ॥४७॥
ततोऽहमखिलं लोकमाभ्यर्क्षेऽसमुद्रवै ।
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणजगर्कः ॥४८॥
शाकाम्भवेति विख्यातं तदा चन्द्राभ्यर्क्षं भुवि ।
तत्रैव जं वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् ॥४९॥
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मै नाम भविष्यति ।
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां व्रणकारणकम् ।
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोम्यन्तानाम्पूतयः ॥५१॥
भीमा देवेति विख्यातं तन्मै भविष्यति ।
यदारुणांस्त्रयस्त्रैलोक्ये भक्षयिष्यामि करिष्यति ॥५२॥

तद्वहं प्रभो कृत्वाऽसंख्येयवदपदम् ।
त्रैलोक्यस्य हितार्थं वधिष्यामि महासुरम् ॥५३॥
प्रणमिति च मां स्तेजसात् स्तोष्यन्ति सर्वतः ।
इत्थं यदा यदा बाधा दानचोत्सा भविष्यति ॥५४॥
तदा तदाक्षरीणीं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॥५५॥
देवी बोलीं— ॥४०॥ ऐश्वर्याओ! वैवस्वत
मन्वन्तस्के अहोर्ध्वसिमे पुगमें शुम्भ और निशुम्भ
नामके दो अन्य महादैत्य होंगे ॥४१॥ तब
मैं नन्दगोपके घरमें उनकी पत्नी यक्षोदाके गर्भसे
अकर्षित हो किन्ध्याक्षतमें रहूँगी और उक्त
दोनों असुरोंका नाश करूँगी ॥४२॥ फिर
भयङ्कर रूपसे पृथ्वीपर मैं वैप्रधित
रूपवाले दानवोंका करूँगी ॥४३॥ उन भयंकर
महादैत्योंको बध्मण करते समय मेरी दाँत अनारके
फूलको सात हो जायेंगे ॥४४॥ स्वर्गमें
और पर्वतलोकमें मनुष्य सदा मेरी स्तुति
मुझे 'रक्तदन्तिका' कहेंगे ॥४५॥ फिर
जब पृथ्वीपर सी पानीका अभाव हो जायगा, तब कम्य
मुनियोंके करनेपर मैं पृथ्वीपर अयोनिजा-
रूपमें होऊँगी ॥४६॥ और सी नेत्रोंसे
मुनिकोंकी ओर देखूँगी। मनुष्य 'शताब्दी'
इस नामसे मेरा करेंगे ॥४७॥ देवताओ!
उस अपने शरीरसे इतना दूध साकोँढारा
संसारका धरण पोषण करूँगी। जबतक
वर्षा नहीं होगी, वे शाक ही सबके
प्राणोंकी करेंगे ॥४८॥ ऐसा करनेके कारण
पृथ्वीपर 'शाकम्परी' के नामसे मेरी ख्याति
होगी। इसी अवतारमें मैं दुर्गम नामक महादैत्यका
वध भी करूँगी ॥४९॥ इससे मेरा नाम 'दुर्गादेवी'
के रूपसे प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं योगरूप

भारण करके मुनियोंको रक्षाके लिये हिमालयपर
रहनेवाले राक्षसोंका भक्षण करेंगे, उस
सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी
स्तुति करेंगे ॥५०-५१॥ तब मेरा 'भोगदेवी'
के रूपमें विख्यात होगा। जब अरुण
दैत्य तीनों लोकोंमें भारी पचावेगा ॥५२॥
तब मैं तीनों लोकोंका हित करनेके लिये छः

पैरोवाले अर्धरत्न धारणका भारण करके
उस महादैत्यका वध करूँगी ॥५३॥ उस
सब लोग 'भ्रामरी' के नामसे चारों ओर
मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब-जब
संसारमें दानवी जाका उपस्थित होगी, तब-
जब अकाल लेकर मैं शत्रुओंका संहार
करूँगी ॥५४-५५॥

इति श्रीमहर्षदेवगुप्तने महाभक्ति मन्त्रमन्त्रे देव्यः स्तुतिर्नामैकदशोऽध्यायः ॥११॥

४. अर्धरत्नः १. स्तुतिः ५०, ५१-५५, एकदशः ५६-६०॥

इस प्रकार श्रीमहर्षदेवगुप्तने सार्वभौमिक मन्त्रमन्त्रे काकाके अन्तर्गत

'देवीस्तुति' नामक मन्त्रमन्त्रे का अन्तर्गत ॥११॥

~~~~~

द्वादशोऽध्यायः

देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य

प्रथम

(ॐ विष्णुसमसमप्रभा दुर्गादेव्यः श्रीमहादेवी भक्त्या
काम्याभिः करभालखण्डविलसद्गुह्यसिंहासनेविताम् ।
हस्तैश्चक्रमदामिषोदविशिष्टां क्षणं मुनिं सर्वज्ञं
विभ्रानामनलाभिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥

■ तीन नेत्रोंवाली दुर्गादेवीका नाम
उन्के श्रीभक्तोंकी चिन्ताकी समान है। ये
सिंहके कंधेपर हुई पद्मपूर प्रसीत होती है।
हाथोंमें दास लिये अनेक कमरूँ उनकी
सेवामें खड़ी हैं। ये अपने हाथोंमें चक्र, मृदु,
तलवार, दास, कण, धनुष, पाश और बर्बरी मुद्रा
धारण किये हुए हैं। उनका स्वरूप अग्रिमय है तथा
ये माधेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करती हैं।)

देव्युक्ता ॥१॥

'ॐ' एभिस्तैश्च यो निर्यात्नीयते यः सन्नद्धितः ।
तस्माद्दे सकला भार्या नारायणाम्यसंशयम् ॥ २ ॥

मधुकंठभनाशं च पाहिवासुरघातकम् ।
कीर्तयिष्यन्ति ये तद्गुरुं कथं सुमनसिगुह्यधो ॥ १ ॥
अहम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकादश्यां ।
श्रौण्यन्ति देव ये भक्त्या यम पाहात्म्यमुत्तमम् ॥ २ ॥
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्था न कापदः ।
भक्तिपथि न खरित्रं न चैवेद्विषयीजनम् ॥ ३ ॥
शत्रुलो न भवं हस्य दस्युतो न न रासतः ।
न कम्बान्तस्तेषां पातकद्वयसम्भविष्यति ॥ ४ ॥
तस्मान्मनीनमहात्म्यं पाहात्म्यं समाहितैः ।
श्रौतव्यं च सद्य भक्त्या परं स्वस्वपणं हि तत् ॥ ५ ॥
उपसर्गान्मोक्षस्तु महापारीसमुद्भवान् ।
त्रिविधमुत्कर्त पाहात्म्यं शमयेत्यप ॥ ६ ॥
यत्रैतत्पठ्यते सर्व्यहृत्किमप्यासतः पथः ।
सुखं न तद्विषयमापि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम् ॥ ७ ॥
बलिप्रदाने पूजाधामधिकार्यं महोत्सवे ।
सर्वं भक्तिकारितमुत्तम्यं प्राप्यमेव च ॥ ८ ॥

ज्ञानतः ज्ञानता वक्षि वक्षिष्यां तस्य कृताम् ।
 प्रसीदन्त्याम्यहं ॥ वक्षिष्ये ॥ कृताम् ॥ ११ ॥
 प्रसक्तस्थे महापूजा क्रियते ॥ ॥ वार्षिकी ।
 तस्यां भवितव्याहृत्यं भुत्वा भक्तिमद्विधाः ॥ १२ ॥
 सर्वोपायविनिर्मुक्तो धनधान्यसुखविभक्तः ।
 मनुष्यां मत्प्रसादेन ॥ ॥ न ॥ ॥ १३ ॥
 भुत्वा भवितव्याहृत्यं तस्य चोपपत्तयः शुभः ।
 पराक्रमं च युद्धेषु जयको निर्भवः शुभान् ॥ १४ ॥
 विपद्यः संक्षयं सान्ति कश्चिच्छयं चोपपद्यते ।
 नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं यम भुञ्जतम् ॥ १५ ॥
 शास्त्रिकर्तृणां सर्वत्र ॥ ॥ दुःखदहर्षिणः ।
 प्रह्वीडासु योग्यासु महात्म्यं भुञ्जन्त्यसु ॥ १६ ॥
 उपसर्गाः सन् ॥ ॥ प्रह्वीडासु वारुणाः ।
 दुःस्वप्नं ॥ ॥ नृभिर्दुष्टं सुखप्रमुक्ततापते ॥ १७ ॥
 बालग्रहाभिभूतानां बालानां शास्त्रिकारकम् ।
 संघातभेदे च नृणां वैरीकरणमुत्तमम् ॥ १८ ॥
 पूर्वज्ञानामयीषाणां जन्मद्विधौ परम् ।
 रक्षोभूतपिशाचानां पञ्चदेव कृताम् ॥ १९ ॥
 सर्वं भवितव्याहृत्यं यम सतिधिकारकम् ।
 पशुपुष्पाभ्यधुपेष्ट गन्धर्वैस्तुल्यैः ॥ २० ॥
 विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्तपत्तैरहर्निशम् ।
 अन्वीष्ट विविधैर्भोगैः प्रदानैर्कमरेण च ॥ २१ ॥
 प्रीतिर्मे क्रियते सास्त्रिभ्यः संकल्पमुद्गरिते भूते ।
 भूतं हरति पापानि तस्यऽऽज्येण प्रसज्यते ॥ २२ ॥
 रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं यम ।
 युद्धेषु चरितं यमे दुष्टद्वैतनिर्द्वैतम् ॥ २३ ॥
 तस्मिञ्भूते वैरिभूतं भयं पुंसां न जयते ।
 पुण्याभिः स्तुतयोऽथवाऽथ सङ्गतिभिः कृताः ॥ २४ ॥
 ब्रह्मणा च कृतस्तस्मिन् प्रयच्छन्ति शुभं प्रतिम् ।
 अरण्ये छान्दरे वक्षि लवामिपर्विचरितः ॥ २५ ॥

दस्युभिर्वा कृतः सुखे गृहीतो वापि सङ्गतिभिः ।
 सिंहज्याज्ञानुयातो ॥ ॥ यने वा वनहस्तिभिः ॥ २६ ॥
 यज्ञा कुन्तेन चक्रसे वज्यो वन्धयस्तेऽपि वा ।
 आकुरितो ॥ ॥ वातेन स्थितः पोते महार्चये ॥ २७ ॥
 कस्तु ॥ ॥ मखेणु संग्रामे भुत्वाकणे ।
 सत्यं यस्तु योरास्तु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा ॥ २८ ॥
 स्मरन्ममैतत्परितं यते मुखैत सङ्गृह्यतः ।
 यम प्रभवतिहास्य इत्यथो वैरिणस्तथा ॥ २९ ॥
 कुरादेव पत्न्यपत्नी स्मरन्प्ररितं यम ॥ ३० ॥
 हेतो मोली— ॥ १ ॥ देवताओ! जो एकाग्रचित्त
 होकर प्रतिदिन इन स्तुतियोंसे मेरा ॥ ॥ करेगा,
 उसको सारा बाधा मैं ॥ ॥ दूर कर
 दूँगा ॥ २ ॥ जो यधु कैटभका नाम, महिषासुरका
 कद तथा शुम्भ-रिमुष्मके संहारके प्रसङ्गका पाठ
 करेगा ॥ ३ ॥ तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमीको
 मैं ॥ ॥ एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उक्त
 माहात्म्यका श्रवण करेगा ॥ ४ ॥ उन्हें कोई पाप नहीं
 हूँ सकेगा। उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी नहीं
 आवेंगी। ॥ ५ ॥ भयं कभी धरित्त नहीं होगी
 तथा उनको कभी ॥ ६ ॥ जनोंके विरोधका कष्ट भी
 नहीं योग्य पड़ेगा ॥ ७ ॥ इतना ही नहीं, उन्हें
 जपसे, सुदेवीसे, राक्षसे, राक्षसे, अग्निसे ॥ ८ ॥
 जलकी राक्षसे भी कभी भय नहीं होगा ॥ ९ ॥
 इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक
 मेरे इस माहात्म्यको सदा पढ़ना और सुनना
 चाहिये। ॥ १० ॥ कल्याणकारक है ॥ ११ ॥ मेरा
 माहात्म्य महामारीजनित ॥ १२ ॥ उपद्रवों तथा
 अशुभकारिण आदि ताँगों प्रकारके उत्पातोंको ॥ १३ ॥
 करनेवाला है ॥ १४ ॥ मेरे जिस मन्दिरमें प्रतिदिन
 विधिपूर्वक मेरे ॥ १५ ॥ माहात्म्यका पाठ किया जाता

है, उस स्थानको मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा संनिधान बना रहता है ॥ ११ ॥ बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवके अवसरोंपर मेरे चरित्रका पूरा-पूरा पाठ और करना चाहिये ॥ १० ॥ ऐसा करनेपर मनुष्य जानकर या बिना जाने भी मेरे लिये जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं चढ़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण करूँगी ॥ ११ ॥ अस्त्वस्त्वमे जो धार्मिक महामुजा की जाती है, उस ओ मेरे इस माहात्म्यको धर्मपूर्वक सुनेगा, मनुष्य मेरे प्रसादसे सब पापोंसे मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्रसे सम्पन्न होगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ १२-१३ ॥ मेरा माहात्म्य, मेरे प्रादुर्भावकी सुन्दर कथाएँ तथा गुरुमें जिये हुए मेरे पराक्रम सुननेसे मनुष्य मिथ्य हो जाता है ॥ १४ ॥ मेरे करनेवाले पुरुषोंके गङ्गा जाते हैं, उन्हें अस्वाभक्तों उनका कुल आनन्दित रहता ॥ १५ ॥ सर्वत्र शान्ति कर्ममें, बुरे स्वप्न दिखायी देनेपर तथा प्रहजनिष्ठ भयङ्कर पीड़ा ठपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य चाहिये ॥ १६ ॥ इससे सब विघ्न तथा भयङ्कर ग्रह पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं और मनुष्योंद्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्नमें परिवर्तित हो जाता है ॥ १७ ॥ बातगर्होंसे आक्रान्त हुए अस्त्वस्त्वमे लिये यह माहात्म्य शान्तिकारक है तथा मनुष्योंके संगठनमें फूट होनेपर यह अच्छी मित्रता करानेवाला होता है ॥ १८ ॥ यह माहात्म्य समस्त दुष्टचारियोंके बलका नाश करनेवाला है। इसके पठनमात्रसे राक्षसों, भूतों और पिशाचोंका हो ॥ १९ ॥ ऐसा यह सब माहात्म्य मेरे

साक्षीपक्षकी प्रशंसा करनेवाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, भूष, दीप, गन्ध आदि उत्तम साधनियोंद्वारा पूजन करनेसे, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे, होम करनेसे, प्रतिदिन अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अर्पण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्षतक जो मेरी अराधना की जाती है और उससे मुझे चितनी हाँता है, उतनी मेरे इस उत्तम चरित्रका एक श्रवण करनेमात्रसे हो जाती है। यह माहात्म्य करनेपर पापोंको हर लेता और आरोग्य करता है ॥ २०-२२ ॥ मेरे प्रादुर्भावका कोर्तन सबस्य भूतोंसे रक्षा करता है तथा मेरा वृद्धविषयक चरित्र ईश्वरोंका संग्रह करनेवाला है ॥ २३ ॥ इसके श्रवण करनेपर मनुष्योंको शत्रुका भय नहीं रहता। ईश्वराओ! तुमने और ब्रह्मर्षियोंने मेरी स्तुतियों की हैं ॥ २४ ॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतिर्था की हैं, वे सभी कल्याणमयी सुदि प्रदान करती हैं। मनमें, सुने मागमें अपना ठकान्तसे धिर बानेपर ॥ २५ ॥ निर्जन स्थानमें, तुटेरोंके दाबमें पड़ जानेपर शत्रुओंसे पकड़ जानेपर अथवा जंगलमें सिंह, या जंगली हाथियोंके पीछा करनेपर ॥ २६ ॥ कुपित राजाके आदेशसे कथ या बन्धनके स्थानमें ले जाये जानेपर महाप्रसन्नतामें नाचपर बैठनेके बाद भरी सुफनसे नाचके हगपग हानेपर ॥ २७ ॥ और भयङ्कर वृद्धमें शस्त्रोंका प्रहार होनेपर जेदासे पीड़ित होनेपर, किंवदन्ता सभी मंगलक बाधाओंके उपस्थित होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता है, वह मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंसक जन्तु नष्ट हो जाते हैं तथा

सुन्दरे और शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाले
पुरुषमे दूर भागते हैं ॥ ३१-३० ॥

आदिपर्व ॥ ३१ ॥

ब्रह्मदेवता सा भगवती अष्टिद्वयः अष्टद्विद्वयः ॥ ३२ ॥

यद्यतामेव देवानां तद्विद्वत्तर्कयित ।

तेजयि देवः निगतः स्वार्थिकाराधय पुनः ॥ ३३ ॥

यद्भागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिद्वयः ।

वैद्याश्च देव्या निहते शुभे देवसिद्धिं युधि ॥ ३४ ॥

जम्बुद्वीपसिद्धिं तस्मिन् महोद्रेऽनुसन्धिद्वये ।

निशुम्भे च महावीर्ये तेषां पातालमाधयुः ॥ ३५ ॥

एवं भगवती देवी सा निधापि पुनः पुनः ।

सम्भूय कुरुते भूय जगतः परिपालनम् ॥ ३६ ॥

तद्यतनोद्भाते किञ्च सैव किञ्च प्रसूयते ।

सा योधिना च विज्ञानं तुहा अस्मिन् प्रयच्छति ॥ ३७ ॥

य्वासे तस्यैतन्मन्त्रं ब्रह्मण्यै मनुजैश्च ।

ब्रह्मणात्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३८ ॥

काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा ।

स्मितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥ ३९ ॥

भवकाले मृणां सैव लक्ष्मीर्द्विप्रक गृहे ।

सैवाभावे तत्कालक्ष्मीविनाशाद्योपजायते ॥ ४० ॥

स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्भूषणव्यादिभिस्तथा ।

दद्याद्विनिर्गुणं यतिं अर्थं गतिं शुभाय ॥ ४१ ॥

अथि कहते हैं— ॥ ३१ ॥ मैं कहकर प्रकट

पराजयवाली भगवती चण्डिका सब देवताओंके

देखते-देखते वहाँ अन्तर्धान हो गयीं । फिर समस्त

देवता ॥ शत्रुओंके शत्रु जानेसे निर्भय हो पहलेकी

॥ भौति चण्डिकाका उपभोग करते हुए अपने अपने

आधिकारका पालन करने लगे । संसारका विध्वंस

करनेवाले महाभयङ्कर अतुल्यगर्भी देवताशु शुभ

तथा महावती निशुम्भके युद्धमें देवीद्वारा शत्रु जनेपर

मेव देव पाताललोकमें चले आये ॥ ३२-३५ ॥

उत्तम ! इस प्रकार भावती अभिधाय देवी निराल होती

हुई ॥ पुनः पुनः ॥ होकर आत्मी रक्षा करती

है ॥ ३६ ॥ ये ही इस विधको पोलित करतीं, वे ही

जगत्को देखीं तथा ये ही प्रार्थन करनेपर अनुग्रह

हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं ॥ ३७ ॥

उत्तम ! महाप्रलयके समय महामारीका स्वरूप धारण

॥ वे महाकाली ही इस समय ब्रह्माण्डमें

हैं ॥ ३८ ॥ ये ही समय-भयानकर महामारी

और ये ही स्वयं अजगत् होती हुई भी सृष्टिके

प्रकट होती हैं । वे सनातनी देवी ही समयानुसार

सम्पूर्ण भूतोंकी रक्षा करती हैं ॥ ३९ ॥ मनुजोंके

अभ्युदयके समय ये ही भर्मे लक्ष्मीके रूपमें स्थित

हो उपरि ॥ करती ॥ और ॥ ही अधावने समय

दखिता बनकर विनाशका ॥ हैं ॥ ४० ॥

पुष्प, धूप और गन्ध आदिसे पूजन करके उनकी

भुक्ति करनेपर वे धन, पुत्र, धार्मिक सुख तथा दत्तम

प्राप्ति प्रदान करती हैं ॥ ४१ ॥

॥ श्रीमहामारीकप्रकरणे अथर्विके मन्त्रोद्देशे देवसिद्धिं युधि ॥ ३३ ॥

॥ ३३ ॥ २. अथर्विके २, अथर्विके ३३, अथर्विके ३३, अथर्विके ३३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारीकप्रकरणमें अथर्विके मन्त्रोद्देशे देवसिद्धिं युधि ॥ ३३ ॥

'फलसुप्ति' नामक चारहवें अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः

सुरध और वैश्यकी देवीका वरदान

ध्यान

(४०) वास्तवार्कमण्डलाभासां चतुर्बहुं विस्तेयमाप् ।
पाशाङ्कुशवराभीतीधारयन्तीं शिवां भवे ॥
जो उदयकालके सूर्यमण्डलकी-सी
धारण करनेवाली हैं, जिनके चार भुजाएँ और तीन
नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोंमें पाश, अङ्कुश, **ए**
एवं अभयकी मुद्रा धारण किये रहती हैं, उन
शिवा देवीका मैं ध्यान करता हूँ ।)

प्रवित्तवाच ॥ १ ॥

'४०' एतले कथिते भूप देवीमाहात्म्यपुनवम् ।
एवंप्रभावा सा देवी यदेदं धार्यते जगत् ॥ २ ॥
विद्या भवैव क्रियते भगवतीष्टानुमायकः ।
तथा त्वमेव वैश्यः तर्ह्येवान्ये विवेकिनः ॥ ३ ॥
मोहान्ते मोहिताः शिव मोहमेव्यन्ति आवरे ।
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् ॥ ४ ॥
आराधिता सैव नृणां भोग्यस्वर्गापवर्गदा ॥ ५ ॥

शिव कहते हैं— ॥ १ ॥ राजन् ! इस
मैंने तुमसे देवीके अनुपम माहात्म्यका वर्णन
किया । जो इस जगत्को धारण करती हैं, उन
देवीका ऐसा ही प्रभाव है ॥ २ ॥ वे ही
विद्या (ज्ञान) उत्पन्न करती हैं । भगवान् विष्णुकी
मायास्वरूपा उन भगवताँके द्वारा ही तुम, ये
वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते
हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे ।
महाराज ! तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमें
जाओ ॥ ३-४ ॥ आराधना करनेपर वे ही
मनुष्योंकी भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान
करती हैं ॥ ५ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरधः स नराधिपः ॥ ७ ॥

प्रणिपत्य महाभागं तपुर्विं शंसितवत्तत् ।
निर्विघ्नोऽतिथमत्वेन खन्यापहरणेन ॥ ८ ॥
सखस्तपसे स च वैश्यो महामुने ।
संदर्शनाच्चमावाया नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन् ।
तौ तस्मिन् पुस्मिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् ॥ १० ॥
अर्हण्य चक्रसुस्तम्भाः पुष्पधूपान्गितर्पणीः ।
चिरादारी घाताहारी तन्मनस्वी समाहितौ ॥ ११ ॥
द्वन्द्वस्त्री बलिं चैव निजमात्रासुगुह्यितम् ।

सम्पराधयत्तेस्त्रिभिर्वैद्यनात्मभ्योः ॥ १२ ॥
परितुष्ट जगद्भागे प्रत्यङ्गं चण्डिका ॥ १३ ॥
मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ ६ ॥ क्रौण्डिकजी ।
पेधामुनिके ये वचन सुनकर राजा सुरधने उत्तम
करनेवाले उन महाभाग बहर्षिको
प्रदान किया । अत्यन्त ममता और राज्यापहरणसे
बहुत खिन्न हो चुके थे ॥ ७-८ ॥ महामुने ।
इसलिये विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य
उत्कल तपस्याको नसे गये और वे जगदम्बाके
दर्शनके लिये नदीके तटपर रहकर तपस्या कर
लगे ॥ ९ ॥ वे वैश्य उत्तम देवीसूक्तका जप करते
हुए तपस्यामें प्रवृत्त हुए । वे दोनों नदीके तटपर
देवीकी मृण्मयो मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और
हवन आदिके द्वारा उनकी आराधना करने लगे ।
उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम
किया, फिर बिल्कुल चिरादर रहकर देवीमें ही
मन लगाये एकग्रतापूर्वक उनका चिन्तन आरम्भ
किया ॥ १०-११ ॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तसे
प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार तीन वर्षोंतक
संनमपूर्वक आराधना करते रहे ॥ १२ ॥ इसपर
होकर जगत्को धारण करनेवाली चण्डिका

देवीने ॥ ६१५ ॥ देवदत्त कथा ॥ १६ ॥

देवदत्त ॥ १६ ॥

यथाश्रयिणे ॥ भूय तस्या च कुलकन्दम् ।

ममस्तत्राप्यस्तां सर्वं मरिचान् कथामि तत् ॥ १५ ॥

देवी चोत्सी — ॥ १६ ॥ राजन् । अपन
कुलको आनन्दित करनेवाले बैरव ! तुमनाम जिस
वस्तुकी अभिलाष रखते हो, वह मुझसे श्रेष्ठ है ।
सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हें ॥ १६ ॥ कुल हूँ ॥ १५ ॥

मार्कण्डेय ॥ १६ ॥

ततो वक्षे वृक्षं राज्यमविभ्रंजयत्ययम् ।

अत्रैव च निजे राज्यं हतमवृक्षं कथ्यात् ॥ १७ ॥

सौमि वैश्यस्ततो ज्ञानं वक्षे निर्विण्णकण्ठसः ।

ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्घिष्यत्युत्तिकारकम् ॥ १८ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — ॥ १६ ॥ तब राज्याने
दूसरे जन्ममें नष्ट न होनेवाला राज्य होगा तथा इस
जन्ममें भी सङ्घिष्यकी सेनाको बलपूर्वक नष्ट
करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका कष्ट-
पात्र ॥ १७ ॥ वैश्यजी नित संसारके अंदरसे स्थित ।

इतने विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे;
अतः उस समय उन्होंने ॥ ममता और अहंत्वरूप
आत्मचिन्ता नारा करनेवाले ॥ १८ ॥

देवदत्त ॥ १९ ॥

स्वर्गैर्होभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्यते भवान् ॥ २० ॥

रिपुस्तद्विजितं ॥ भविष्यति ॥ २१ ॥

मृतञ्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवादिभिरुत्तमः ॥ २२ ॥

सर्वविघ्ने कथं मनुष्यकान् भुवि भविष्यति ॥ २३ ॥

वैश्यकर्म स्वयं यत्नं करोत्यस्योऽभिवाञ्छितः ॥ २४ ॥

तं प्रयच्छति तस्मिन् ॥ कथं भविष्यति ॥ २५ ॥

देवदत्तजी — ॥ १९ ॥ राजन् ! तुम जो देही दिनोंमें
इन्तुओंको मारकर राज्य कर लोगे । सब
वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा ॥ २०-२१ ॥ फिर मृत्युके
पश्चात् तुम भगवान् विष्णु (भुव) — के अंतसे जन्म
लेकर इस पृथ्वीपर सार्वभौमिक मनुके नामसे विख्यात
॥ २२-२३ ॥ वैश्यकर्म । तुमने भी जिस वरको
पुत्रसे करनेकी को है, उसे देती हूँ । तुम्हें
भीष्टके ज्ञान प्राप्त होगा ॥ २४-२५ ॥

मार्कण्डेय उवाच ॥ २६ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— ॥ २६ ॥ इस प्रकार

हति दत्त्वा सर्वोद्वेगी यद्यभिलषितं वरम् ॥ २७ ॥
वधूषणार्हता सद्यो भवत्य तदभ्यासं प्रियम् ॥
एवं देव्या धरे लब्धम् सुरसः क्षत्रियवर्धः ॥ २८ ॥
सूर्याजन्म समासाद्य सर्वार्णभक्षितं मनुः ॥ २९ ॥
एवं देव्या धरे लब्धम् सुरसः क्षत्रियवर्धः ॥
सूर्याजन्म समासाद्य सर्वार्णभक्षितं मनुः ॥ ३० ॥

उन सोनोन्ने मन्वेवावित वरदान देकर
उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर
देवो अभिष्टका उत्काल अस्तधान हो गयीं।
इस तरह देवोंसे वरदान पाकर क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ
सुरथ सूर्यसे जन्म ले साविर्णि नामक मनु
होगे ॥ २७-२९ ॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे उत्तरार्धे कण्वोक्तं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४९ ॥

उवाच ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥

इति प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणे ॥ ४९ ॥ अध्यायः समाप्तः ॥

'सुरथ और सूर्यजी के पुत्र' नामक देवकी ॥ २७ ॥ पूरा हुआ ॥ २९ ॥

॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥

चर्चोंसे लेकर तेरहवें मन्वन्तरकालका संक्षिप्त वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं— श्रीभृगुजी! यह तुमसे
सावर्णिक मन्वन्तरका भरी-भरी वर्णन किया
गया। साथ ही मतिशमर-वधूषण रूपमें
भगवती दुर्गाकी महिमा भी बतलायी गई।
मुनिश्रेष्ठ! अब दूसरे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथा
सुनी। इसके पुत्र साविर्णि नवें मनु होनेवाले हैं।
उनके समयमें श्री देवता, मुनि और राजा होंगे,
तब सबके नाम सुनो। पार, भरीभार्य ॥
सुधर्म—ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इनमेंसे
प्रत्येक वर्णमें बारह-बारह देवता होंगे। इस समय
जो छः मुखोवाले अग्निभुषार कार्तिकेय हैं, वे ही
उस मन्वन्तरमें 'अद्भुत' नामवाले इन्द्र होंगे।
मध्वर्षिणि, असु, सत्य, ज्योतिष्मन्, वृत्तिकन्,
समल तथा इन्द्राह्न—ये सप्तर्षि होंगे। धृष्टकेतु,
चर्कितु, पञ्चहस्त, निरामय, वृद्धश्रवा, ऊर्ध्वम्बु,
भूरिद्युम्न तथा बृहद्भय—ये दशपुत्र साविर्णि मनुके
राजकुमार होंगे।

अब दसवें मनुके मन्वन्तरका वर्णन सुनो:

इसमें मन्वन्तरमें ब्रह्मजीके पुत्र बुद्धिमान् सावर्षिका
अभिभार होंगे। ब्रह्मसाविर्णि मन्वन्तरमें सुखासोय
॥ निरुद्ध—ये दो प्रकारके देवता होंगे। उनकी
संख्या सौ होगी। उस ॥ सौ प्रकारके प्राणी
॥ होंगे, इसलिये उनके देवता भी सौ ही
॥। उस मन्वन्तरमें इन्द्रके सप्तसत्त गुणोंसे कुछ
'सन्ति' नामक इन्द्र होंगे। आपोमूर्ति, इविष्मन्,
सुकृत, सत्य, नाभाग, अग्रतिम और वासिष्ठ—ये
सप्तर्षि होंगे। दुष्येष्ट, उत्तर्माजा, भूमिसेन, चोर्मवान्,
सत्तानीक, वृषभ, अर्धमित्र, जयश्रव, भूरिद्युम्न तथा
सुधर्मा—ये मनुके पुत्र होंगे।

॥ ययके पुत्र सावर्षिका मन्वन्तर सुनो।
धर्मसाविर्णि मन्वन्तरमें निरुद्धम्, काम्य तथा
निर्माणरति—ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इनमेंसे
एक-एक तीस-तीस देवताओंका समुदाय है।
भास, प्रह्लु और दिन—ये निर्माणरति कहलावेंगे।
रात्रियोंकी संज्ञा निरुद्धम् होगी और सुहृत्सम्बन्धी
तब काम्य कहलावेंगे। विरसात पराक्रमी 'धृप' उनके

इन्द्र होंगे। इक्ष्वाकु, वरिष्ठ, अरुणनन्दन ऋषि, निश्चर, जनघ्न, महाभुजि विष्टि तथा अग्निदेव—ये सात सप्तर्षि होंगे। सर्वज्ञ, सुशर्मा, देवायोक, पुरुन्दर, हेमधन्वा दृश्यु—ये ऋषियोग होनेवाले राजा धर्मसाधर्षि मनुके पुत्र होंगे। बारहवीं संवत्सर ऋषुच सप्तर्षि मनुका होगे। उसके आनेपर सुधर्मा, सुमन्त्र, हरित, रोहित और सुवर्ण—ये पाँच देवगण होंगे। इनमेंसे प्रत्येक भय दस-दस देवताओंका होंगे। महावली ऋषयों उनका इन्द्र होगा। ऋषि, उपस्वी, सुतप, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोधृति—ये

होंगे। देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान् मित्रविन्द—ये ऋषी मनुके वंशज राजा होंगे।

अब 'तैत्तिरीय' नामक तीसरे मनुके सम्बन्ध में होनेवाले देवताओं, सप्तर्षियों राजाओंका वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा—ये तीन सम्बन्ध के देवता होंगे। महावली एवं महापराक्रमी 'दिवस्मृति' उनके इन्द्र होंगे। धृतिमान्, अश्वत्थ, वृत्तदर्शी, निरस्तुक, निर्मोह, सुतप और निष्काम्य—ये सप्तर्षि होंगे। निम्नसेन, विश्वि, नयति, निर्धय, दृढ़, सुनेत्र, श्वबुद्धि तथा सुव्रत—ये राजा मनुके पुत्र राजा होंगे।

राज्य मनुकी उत्पत्ति-कथा

मर्त्यलोकवासी कहते हैं—ब्रह्म! पृथ्वीकी बात है, प्रजापति रुषि ममता और अहङ्कारसे रहित इस पृथ्वीपर विचारते थे। उन्हें भय नहीं था। वे बहुत कम थे। उन्होंने न तो और न अपने लिये घर ही बना था। वे एक-दूसरे के समान रहते और बिना आश्रमके ही रहते थे। उन्हें सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित एवं मुक्तिसे रहित देखा उनके पितरोंने उल्लेख है।

पितरबोले—भैया! विवाह स्वर्ग और अमर्त्य है। तुमने क्यों नहीं किया? मृदस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोंकी पूजा करके पुण्यमय लोकोंको प्राप्त है। यह 'स्वाहा' के उच्चारणसे देवताओंको, 'स्वध' के

उच्चारणसे (यस्यैश्वदेव) भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियोंको उनका भाग समर्पित करता है। ब्रह्म! हम ऐसा मानते हैं कि गुरुत्व आश्रमको स्वीकार करनेपर तुम्हें हम जीवनमें क्लेश-पर क्लेश पड़ेगा मनुके बाद और दूसरे जन्ममें क्लेश ही भोगने पड़ेंगे।

सन्निवेश—पितृगण! परिग्रहमात्र ही अत्यन्त दुःख एवं वाक्छा कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी अवधारित होती है, यही सोचकर मैंने पहले स्वी संग्रह नहीं किया। और इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें रक्कड़ तो यह आत्मसंयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करनेपर मोक्षका साधक नहीं होता। ममत्तरूप कीचटमें सन्न हुआ होनेपर मैं यह अज्ञान जो परिग्रहसूय चित्तस्थित ज्ञाते

* अग्निहोत्र एवं यज्ञ-कर्मदि कर्मों सफलक गृहस्थका ही अधिकार है; ये कर्म निष्कामभावसे ही तो मोक्ष देनेवाले होते हैं और सफलभावसे विधे 'अग्नि' जो स्वर्गदि कर्तव्य साधक होते हैं। जो वक्त कर्म करते हैं, उन्हींका विवाह स्वर्ग अमर्त्यका साधक है। जो विवाह करके गृहस्थोचित गुण-कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये तो विवाह-कर्म और बन्धनत्व ही कारण होता है।

प्रतिदिन घोया जाता है, ■■■ क्षेत्र ■■■ है। जितेन्द्रिय विद्वानोंको बाहिये कि वे अनेक जन्मोत्पन्न सञ्चित कर्मरूपी पशुमें सने हुए आत्मका सत्त्वसत्त्वरूपी जलसे प्रक्षालन करें।

पितर बोले—बेटा! जितेन्द्रिय होकर आत्मका प्रक्षालन करना उचित ही है; किन्तु तुम जिसपर चल रहे हो, वह मोक्षका मार्ग है। किन्तु फलोच्छादित दान और शुभाशुभके उपशेगसे भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दयाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म किया ■■■ है, वह बन्धनकारक नहीं होता। फल-काम्यतासे रहित कर्म पाँ बन्धनमें नहीं डलता। पूर्वजन्ममें किया हुआ माग्न्योक्ता शुभाशुभ कर्म सुख-दुःखप्रय भोगेकिक रूपमें प्रतिदिन भोगनेपर ही क्षीय होता है।^१ इस प्रकार विद्वान् पुरुष आत्मका प्रक्षालन करते और उलझी बन्धनोंसे रखा करते हैं। ऐसा करनेसे वह अविशेषके कारण पापरूपी कीचड़में नहीं फैसता।

तबिने पूछा—प्रियमहो! ■■■ कहा ■■■ है, फिर क्यों आपलोग मुझे ■■■ मार्गमें ■■■ हैं?

पितर बोले—यह ■■■ है कि कर्मको अधिक ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्य नहीं है; फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्वान्की प्राप्तिमें कर्म ही कारण है। विहित कर्मका ■■■ न करके जो ■■■ मनुष्य संकम करते हैं, वह

संकम अन्तर्में मोक्षको प्राप्ति नहीं ■■■; अर्थात् अशेषरतिमें ले जानेवाला होता है। वत्स! तुम तो समझते हो कि ■■■ आत्मका प्रक्षालन करता है;

किन्तु वास्तवमें तुम शास्त्रविहित कर्मोंके न करनेके कारण पक्षोंसे दग्ध हो रहे हो। कर्म अधिक होनेपर भी विधिके पालनद्वारा मोक्ष हुए ■■■ भीति मनुष्योंका उपकार करनेवाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका कारण बन जाती है। अतः वत्स! तुम विधिपूर्वक स्त्री-संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोकका

* यस्तु वानराशुर्भुजः प्रसूतेऽनभिषङ्गितैः। पत्नैस्तपोभोगैश्च पूर्वकर्म शुभाशुभैः॥
एवं न जन्मो भवति कुर्वतः कुरुक्षत्रकम्। न च ■■■ उत्कर्म भवत्यनभिषङ्गितम्॥
पूर्वकर्म कृतं भोगैः क्षीयतेऽहर्निशं ■■■ सुखदुःखप्रयकैर्वृतं पुण्यपुण्यसम्पन्नं पुनर्भुजः॥

(१५। १४-१६)

† प्रसूतपशूमेति भवान् कस्यत्वनं पुं पश्यते। निहितमन्त्रेष्वेष्टपूजैः कथितं तु किञ्चित्॥
अविद्यायुष्मद्वाराय ■■■ नृपणम्। अनुचितमनुप्राप्तेन जन्मजन्मवधि नो हि तत्॥

(१५। २१-२२)

स्था न मिलनेके कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाय।

रुचिने कहा—पितरों! मैं जे मैं बुद्ध हो गया। भला, मुझको कौन स्त्री देगा। इसके सिवा मुझ जैसे दारिद्र्यके लिये स्वीक्ये रखन बहुत कठिन कार्य है।

पितर बोले—जन्म! यदि हमने नहीं मनोगे तो हमलोगोंका पतन हो जायगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी।

आर्कन्जेल्सजी कहते हैं—युनिकेह! कहकर पितर उनके देखते देखते धातुके बुझाने हुए दीपककी भाँति सहसा अदृश्य हो गये। पितरोंकी घातसे रुचिका मग धुन उड़िर हुआ। वे अपने विवाहके दिवसे प्रण करकेही इच्छामे पृथ्वीपर भिजरने लगे। पितरोंके वचनका आँगसे दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न उन्हें बर्ती भारी चिन्ता हुई। उनकी चिन्ता व्यक्त हो उठा। इसी अवस्थामें उन्हें बुद्धि सुझो कि 'मैं तपस्याके द्वारा श्रीब्रह्मजीकी आराधना

करूँ।' ऐश्वर्य निश्चय करके उन्होंने कठोर नियमका ले श्रीब्रह्मजीकी आराधनाके निमित्त सी कर्त्तव्य करो तपस्या को। तदनन्तर लोकपितामह ब्रह्मजीने उन्हें दर्शन दिया और कहा—'मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।' कल रुचिने बगलके अश्वारूढ़ ब्रह्मजीको प्रणाम करके पितरोंके कथनानुसार अपने अर्पण निवेदन किया। रुचिकी अभिलाषा सुनकर ब्रह्मजीने उनसे कहा—'विप्रवर! तुम प्रजापति होओगे। तुमसे प्रजाकी सृष्टि होगी। प्रजाकी सृष्टि तथा पृथ्वीकी उत्पत्ति करनेके साथ ही तुम कर्मोंका अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारका त्याग कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री-प्राप्तिकी अभिलाषा लेकर पितरोंका पुनर्जन करो।' ही होवेपर तुम्हें कन्येकीप्राप्त करने और पुत्र करने। पला, अनुष्ठान जहाँ तो वे नहीं दे सकते।'

आर्कन्जेल्सजी कहते हैं—पूने। अर्थात् जन्मा ब्रह्मजीके सुनकर रुचिने नदीके एकान्त तटपर पितरोंका तर्पण किया और भिक्षुसे मस्तक स्पर्शकर एकाग्र एवं संवत चित्त हो नीचे लिखे श्लोकद्वारा आदरपूर्वक उनकी स्तुति की—

रुचि बोले—जो ब्राह्ममें अधिष्ठाता देवताके रूपमें निवास करते हैं तथा देवता भी ब्राह्ममें 'स्वभावान्त' वचनोद्गारा जिनका तर्पण करते हैं, उन मैं प्रणाम हैं। भक्ति और मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाले महापिंगल स्वर्गमें भी मानसिक ब्राह्मोंके द्वारा भक्तिपूर्वक जिन्हें स्तुत करते हैं, सिद्धिप्राप्त दिव्य उपहारोंद्वारा ब्राह्ममें जिनको सन्तुष्ट करते हैं, अत्यन्तिक समुद्रिकी इच्छा रखनेवाले मुक्त भी तन्मय होकर भक्तिभावमें जिनकी पूजा करते हैं, भूलोकमें मनुष्याण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो ब्राह्ममें ब्रह्मपूर्वक पूजित होनेपर कर्मेभ्यस्त लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वीपर

www.jagadgururambhadracharya.org

ब्राह्मणलोग अभिलषित वस्तुको प्राप्तिके लिये जिनकी ध्वस्तता करते हैं तथा जो आराधना करनेपर प्राजापत्य लोक प्रदान करते हैं, पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करनेसे जिनके पाप भूल गये हैं तथा जो संयमपूर्वक आहार करनेवाले हैं, ऐसे जनवाससे महात्म्य जनके फल-मूलोंद्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं भक्तिके द्युक्ताता हूँ। वैश्विक ब्राह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले संयतात्म्य समाधिके द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकारके श्राद्धोपयोगी पदार्थोंके द्वारा विधिवत् श्राद्ध करके जिनको सन्तुष्ट करते हैं, जो लोकोंको अभोष्ट फल देनेवाले हैं, स्वकर्मपरावण वैश्य पुष्प, धूप, और जल आदिके द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा भी भक्तिपूर्वक जिनकी तृप्ति करते संसारमें सुकाशीके नामसे विख्यात हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। पातालमें बड़े-बड़े दम्भ और मद त्यागकर श्राद्धोंद्वारा जिन स्वधाभोजी पितरोंको सदा तृप्त करते हैं, मनोज्ञाञ्जित भोगोंको पानेकी इच्छा रखनेवाले नागगण रसातलमें सम्पूर्ण भोगों एवं श्राद्धोंसे जिनकी पूजा करते हैं मन्त्र, भोग और सम्पत्तियोंसे युक्त सर्पगण भी रसातलमें ही विधिपूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। जो साक्षात् देवलोकमें, अन्तरिक्षमें और भूतलपर निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किये हुए इस जलको ग्रहण करें। जो परमात्मस्वरूप पितर भूर्तिमान् होकर विष्णुओंमें निवास करते हैं, जो समस्त क्लेशोंसे छुटकारा दिलानेमें हेतु हैं तथा योगीश्वरगण निर्मल हृदयसे जिनका यजन

करते हैं, उन पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधाभोजी पितर दिव्यलोकमें भूर्तिमान् होकर रहते हैं, काम्यफलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं और निष्काम पुत्रोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जलसे तृप्त हों, जो चाहनेवाले पुरुषोंको इच्छानुसार भोग पदकी प्राप्ति कराते हैं; इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, जल और गृह भी देते हैं। जो पितर चन्द्रमाके किरणोंमें, सूर्यके मण्डलमें तथा श्वेत निवास करते हैं, वे मेरे दिये हुए अन्न, जल और गन्ध आदिसे तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्निमें हविष्यका हवन करनेसे जिनको तृप्ति होती है, जो श्राद्धोंके शरीरमें स्थित होकर भोजन हैं तथा पिण्डदान करनेसे जिन्हें प्रसन्नता होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिये हुए अन्न और जलसे तृप्त हों। जो देवताओंसे भी पूजित हैं तथा सब प्रकारसे श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें प्रिय हैं, पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन हुए पुष्प, गन्ध, अन्न एवं भोज्य पदार्थोंके निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रातिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मासके अन्तमें जिनकी पूजा करना ठानित है, जो आहवाओंमें, वर्षके अन्तमें तथा अध्वर्युत्वकालमें भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणोंके चर्ही कुपुष्ट और चन्द्रमाके समान शान्ति करके आते हैं, क्षत्रियोंके लिये जिनका वर्ण नवोदित सूर्यके सम्मान है, जो वैश्योंके यहाँ मुख्यर्षके समान ठण्ठल कान्ति धारण हैं तथा शूद्रोंके लिये जी श्याम वर्णके हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिये हुए पुष्प, गन्ध, धूप, अन्न और जल आदिसे तथा अग्निहोत्रसे

सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणम करता हूँ। जो वैश्वदेवपूर्वक समर्पित किये हुए श्रद्धाको पूर्ण तृप्तिके लिये भोजन करते हैं और वृष हो जानेपर ऐश्वर्यकी सृष्टि करते हैं, वे पितर यहाँ वृत्त हों। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। जो राक्षसों, भूतों तथा भवान्क असुरोंकर नाश करते हैं, प्रजाजनोंका अयस्कल दूर करते हैं, जो देवताओंके भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इन्द्रके भी पूज्य हैं, वे यहाँ वृत्त हों। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अग्निष्वाक्ष पितृगण मेरी पूर्व दिशाकी रक्षा करें, वहिषद् पितृगण दक्षिण दिशाको रक्षा करें। अंशुमन् नामवाले पितर पश्चिम दिशाको तथा सीमप संज्ञक पितर उत्तर दिशाकी रक्षा करें। सबके स्वामी समराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरोंके दोषसे ओरसे मेरी रक्षा करें। विश्व, विश्वभुक्, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभजन, भूतिद, भूतिकृत् और भूति—ये पितरोंके गण हैं। कल्पाण, कल्पताकर्ता, कल्प, कल्पतराश्रय, कल्पता-हेतु तथा अनद्य—ये पितरोंके गण माने गये हैं। वर, वरेण्य, वरद, मुष्टिद, तुष्टिद, निश्रुता तथा धाता—ये पितरोंके सात गण हैं। महान्, महात्मा, महिन्, महिमावान् और महाबल—ये पितरोंके पापनाशक पाँच गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद—ये पितरोंके चार गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल इकतीस पितृगण हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण जगत्की रक्षा कर रखा है। वे सब पूर्ण वृष होकर मुत्पन्न रानुष्ट हों और सदा मेरा हित करें।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचिके समक्ष सहसा एक बहुत ऊँचा तेजःपुञ्ज प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण आकाशमें व्याप्त था। समस्त संसारको व्याप्त करके स्थित हुए उस महान् तेजको देखकर रुचिने पृथ्वीपर

घुटने टेक दिये और इस स्तोत्रका गान किया—

रुचिरुवाच

अर्धितानामघृताणां पितॄणां वीरतेजसां॥
नमस्यामि सदा तेषां ध्यामिनां दिव्यभक्षुषाम्॥
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा॥
सत्त्ववीणां तम्यान्वेषां तान् नमस्यामि कामदान्॥
मन्वादीनां घृनीन्नापां सूर्याजन्मसोस्तथा॥
तान् नमस्कृत्याहं सर्वान् पितॄन्पुद्गधाक्षयि॥
नक्षत्राणां ब्रह्मणां च वाक्चन्द्रयोर्नभसस्तथा॥
द्यावापृथिव्योश्च तेषां नमस्यामि कृताञ्जलिः॥
देववीणां जनितुंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्॥
अक्षय्यस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः॥
प्रजापतेः कश्यपाय सीमाय वरुणाय च॥
चोमेन्द्रेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः॥
नमो नमोभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तमु॥
इत्येषु च नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥
स्रोमाधारात् पितृमन्वान् योगस्मृतिधरास्तथा॥
नमस्यामि तथा स्रोमं पितरे जगतामहम्॥

अग्निस्त्वष्टरस्तत्रैकान्यन् समस्यन् विदुःश्रुम् ।
 अग्नेषोऽवयवं विष्टं ॥ इत्युत्पत्तिः ॥
 ये तु तेजसि ये चैते सोमसूक्तप्रियंवदः ।
 अनास्यकपिणाश्चैव ॥ ब्रह्मस्वस्यपिबः ॥
 मेभ्योऽर्चितेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतयावसः ।
 यत्ने यतो ययतो मे इतीदन्तु सन्धाभुजः ॥

एहि कोले—जो सभके द्वारा सुजित, अमूर्त, अत्यन्त तेजस्वी, ध्वनी तथा दिव्यदृष्टिसमर्थ हैं, उन पितरोंको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र, अग्नि, देवताओं, ब्रह्म, मातीय, सप्तर्षियों तथा दूसरोंके भी नेता हैं, सम्पन्नकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोंको मैं ॥ ॥ हूँ। जो यदु अग्नि सप्तर्षियों, मुनीवरों ॥ सूर्य और चन्द्रमाके भी स्वामी हैं, उन ॥ पितरोंको ॥ और सम्पूर्ण भी नमस्कार करता हूँ। गङ्गा, यमुना, सरयु, अग्नि, ॥ और ह्रस्वोक्त तथा पृथ्वीके भी को नेता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियोंके जन्मदाता, समस्त लोकेश्वर ब्रह्मा ॥ सदा अध्यापकके दाय हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजपति, क्रतु, सोम, वरुण तथा योगेश्वरके इन्हीं त्रिभिन्न पितरोंको सदा हाथ जोड़कर ॥ करता हूँ। सर्व लोकोंके पितृ ॥ पितृगणोंको नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न स्वयम्भू ब्रह्मजीको प्रणाम ॥ हूँ। यन्त्रमाके आभारपत्र प्रतिष्ठित ॥ योगपूजिका पितृगणोंको ॥ प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्त्वष्टर अन्य पितरोंको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और स्वेकभय है। जो पितर तेजनों सिद्ध हैं, जो ये चन्द्रमा, सूर्य और अग्निके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो दक्षस्वस्व एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्ण को ही पितरोंको मैं एकत्रित होकर ॥ ॥ हूँ। उन्हें नमस्कार

कराया है। वे स्वर्गापेक्षी पितर मुखपर प्रसन्न हों।
 कर्कशदेवजी कहते हैं—भुविश्व। सचिके इस प्रकार स्तुति करनेपर वे चिह्न दसों दिशाओंको प्रकीर्तित करते हुए उस तेजसे बाहर निकले।
 एहिने जो फूल, चन्दन और अक्षराण आदि समर्पित ॥ ये, उन सबसे विभूषित होकर ये पितर सम्पन्न ॥ दिशाओं दिशे। तब एहिने हाथ जोड़कर पुनः पितृगणोंके उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदरके

सम सन्ने पृथक्-पृथक् कहा—'अपकी नमस्कार है, आपकी परास्कार है।' इससे प्रसन्न होकर पितरोंने भुविश्व सीधे कहा—'वास्त। तुम कोई वर माँगे।' ॥ इन्होंने वास्तक हुक्मकर कहा—'पितरै। इस ॥ ब्रह्मजीने गुप्ते सुप्ति करनेका आदेश दिया है; इसलिये मैं दिव्य गुणोंसे सम्पन्न वस्त्र पहनी चाहता हूँ, जिससे सन्तानकी उत्पत्ति हो सके।'

पितरोंने कहा—वास्त। नहीं, इसी समय तुम्हें अत्यन्त मज्जान करने ॥ होनी और उसके गर्भसे तुम्हें 'मनु' संज्ञक उत्पन्न पुत्रकी प्राप्ति होगी। यह

बुद्धिमान् पुत्र मन्त्रन्तरकर स्वामी होगा और तुम्हारे ही नामपर तीर्थों लोकमें 'वीर्य' के नामसे उसकी उन्नति होगी। उसके भी महाकलवान् और पराक्रमी बहुत-से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस भूमीका करेंगे। धर्मज्ञ! तुम भी प्रजापति होकर एक प्रकारकी उत्पत्ति करेंगे और फिर अपना अधिकार भीण होनेपर सिद्धि के होऊँगे। जो मनुष्य इस स्तोत्रमें भाँतिपूर्वक हमारे स्तुति करेगा, उसके ऊपर मनुष्य होकर हमारे उमें मन्त्रोच्चैःश्रुत पाप तथा दण्ड आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो स्तोत्र मरीर, धन और पुत्र-पौत्र आदि को करता हो, वह भद्र इस स्तोत्रसे हमारे लोको की स्तुति करे। वह स्तोत्र हमारे लोको प्रसादात् यद्वाच्यते है। जो ब्राह्मण धौजन करनेवाले ब्रह्म ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्रब्रह्मण के प्रेमसे हम मित्र्य उपस्थित और हमारे लिये शिष्य हुआ कष्ट निसन्देह अश्वय होगा। आटे बीजिय ब्राह्मणसे रहित आटे वह किसी दोरसे दुहित हो गया हो अथवा अन्धधर्मप्रसिद्ध धनसे भिन्ना गय अथवा ब्राह्मण के लिये अयोग्य दुहित या मन्त्रियोंसे उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुष्ठित समय या अयोग्य दैत्यसे हुआ हो या प्रमत्त विभिन्न शस्त्रद्वय किया हो अथवा लोभाने बिना ब्राह्मण के या दैत्यके लिये किया हो तो भी ब्राह्मण स्तोत्रके पाठसे हमारी स्तुति करनेमें समर्थ होगा है। इधं मुक्त देवेभ्यः वह स्तोत्र यहाँ ब्राह्मण पढ़ा जाता है, जहाँ हमारे लोको के ब्राह्मण वर्णों के चने रहनेवाले स्तुति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमन्त-ऋतुमें ब्राह्मण अवसरपर सुनाये हमें बहुत लाभों के लिये स्तुति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतुमें यह कल्याणाय स्तोत्र हमें वीर्यम वीर्यशक्त स्तोत्रकरक होत है। वसन्त ऋतुके ब्राह्मण सुनायेगा वह सोलह वर्णों के वृत्तिकास्त

होता है तथा ग्राम्य-ऋतुमें पढ़े जानेपर भी यह उतने ही वर्णों के वृत्तिका स्तोत्रक होता है। रुचे! वर्षा-ऋतुमें किया हुआ ब्राह्मण यदि किसी अश्वसे विकल हो तो भी इस स्तोत्रके पाठसे पूर्ण होता है और इस ब्राह्मण हमें अश्वय दृष्टि होती है। शरत्कालमें जो ब्राह्मण अवसरपर यदि उसका पाठ हो तो वह हमें पन्द्रह वर्णों के लिये स्तुति करता है। जिय सर्व यह स्तोत्र सदा निरन्तर जाता है, वर्षा करनेपर हमारी विधाय ही होती है; अतः महाभाग। ब्राह्मण धौजन करनेवाले ब्राह्मणों के लिये तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाया चाहिये; क्योंकि यह हमारी पुष्टि करनेवाला है।

मार्कण्डेयजी कहते हैं— श्रीहृदिजी! तदनन्तर राजके उस नदीके भीतरसे छन्द्रे अश्वोंवाली मनोहर ब्रह्मोवा प्रकट हुई और महात्मा

संघसे पधुर वाणीमें विनयपूर्वक बोली—'तपस्विन्यसेमं रुनि! मेरे एक पाप सुन्दरी जन्या है, जो वरुणके पुत्र महात्मा पुनःसे उत्पन्न हुई है। मैं

उस सुन्दरी कन्याको तुम्हें अपनी कन्याके लिये ले जाओ, प्रहण करो। उसके गर्भसे तुम्हारे पुत्र महर्षिदत्त मनुक्त होगा।' तब रुचिने 'तथास्तु' कहकर उसको चला लिया। इसके बाद प्रमत्तवाने अपनी कन्या याज्ञिकीको जलके बाहर प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ रुचिने महर्षियोंको बुलाकर वहींके उसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उसीके गर्भसे महापुरुषों परम बुद्धिमान् पुत्रका जन्म हुआ, जो इस भूमण्डलमें विश्वके नामसे 'हव्य' मनुके नामसे

ज्ञेय सिद्ध हुए। उनके मन्वन्तरमें जो देवता, सर्प, तथा मनुष्य उत्पन्न होनेवाले हैं, उन नाम तुम्हें बतावाये जा चुके हैं। इस मन्वन्तरकी कथा सुननेपर मनुजोंमें अनेकी भृष्टि, आगेयकी प्राप्ति तथा धन-शान्ति और पुत्रकी उत्पत्ति होती है—इसमें शनिक भी सन्देह नहीं है। महापुने! विश्वोन्मत्त स्तवन उनके धर्म-गिरि गणोंका वर्णन सुनकर मनुष्य इन्हींके प्रसादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त है।

—॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

भीत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोंके

साक्ष्यदेयकी कहानें हैं—पद्यम्। इसके पद्यम् अब तुम भीत्य मनुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुने। होनेवाले देवर्षियों और पृथ्वीका करनेवाले मनु पुत्रों अनेके नाम करो। अङ्गिरा मुनिके एक शिष्य थे, जिनका भूति था। वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी-सी बातके अपराध होनेपर प्रचण्ड शाप देनेवाले थे। यहाँ सत्कार होती थी। इनके आज्ञापर बहुत तेज नहीं बहती थी। मनु अधिक गर्व नहीं पहुँचाते थे और मेष अधिक बर्चस्व नहीं होने लगे थे। उन आपत्त तेजस्वी क्रोधी महर्षिके भक्त चन्द्रमा अपनी समस्त किरणोंसे परिपूर्ण होनेपर भी अधिक सदा नहीं पहुँचते थे। समस्त शत्रु उनकी आज्ञासे अपने जानकर डोड़कर आज्ञाके वृक्षोंपर सदा ही रहतीं और मुनिके लिये फल-फूल प्रस्तुत करती थीं। महात्मा भूतिके भयसे जल भी उनके आज्ञाके समीप पीवूँद रहता और उनके कण्ठसुमे भी भरा रहता था।

भूति मुनिके एक भ्राता थे, जो सुवर्णके रूपसे विख्यात थे। उन्होंने यज्ञमें भूतिके नियोजित किया। वहाँ जानेको इच्छासे भूतिके अपने परम बुद्धिमान्, ज्ञान्, जितेन्द्रिय, विद्वान्, मुनिके दर्शन

उक्त संतान रहनेवाले, सदाचारी और उदार शिष्य पुनितर शान्तिसे कहा—'वत्स! मैं अपने भाई सुवर्णके यज्ञमें जाऊँगा। उन्होंने मुझे सुनाया है। तुम्हें यहाँ आज्ञापर रहना है। यहाँ तुम्हारे लिये जो कर्तव्य है, सुनो। मैं आज्ञापर तुम्हें प्रतिदिन प्रणमन प्रदर्शित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे भूमि बूझने न पाये।'

मुनिके पर आज्ञा पढ़कर जब शान्ति नामक

शिवाने 'बहुत अच्छा' कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भईके कुत्तेपर भूति मुनि उनके यज्ञमें चले गये। इसर शक्ति गुरुजीके चरणों होकर उन महात्मा गुरुजी सेवाके लिये अन्नतक समिधा, फूल और फल आदि बुझाते रहे तथा अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, तबतक भूति मुनिके दाग सफ़्त। अग्नि जल हो गये। अग्निकी शान्त हुआ देख शक्तिकी बड़ा दुःख हुआ और वे भूतिके घरसे बहुत निमिष हुए। तबसे सोचा, 'चरि इस अग्निके स्थानमें मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूँ तो सब कुछ प्रबल देखनेवाले मेरे गुरु अन्तर्यामी मुझे पत्थर कर डालेंगे, मैं पापी अपने गुरुके क्रोध और कारण बनूँगा। मुझे अपने लिये इतना शोक नहीं है, जितना कि गुरुके अपराध करनेके। उठके। अग्नि शान्त। देख गुरुदेव मुझे विधाय हो साथ दे देंगे। जिसके प्रभावसे देवता भी उनके शासनमें खते। वे मुझे अपराधोंसे तबसे दण्ड न करें, इसके उपाय। तबसे है ?'

अपने गुरुके इसी डरे हुए बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शक्ति मुनिने इस तरह अनेक प्रश्नसे सोच विचार करके अग्निदेवकी स्मरण की। उसने मनपर संयम किया और पृथ्वीपर मुझे हाथ जोड़ एकप्रार्थित हो स्त्रोत्र आरम्भ किया।

शक्तिने कहा—समस्त प्राणिमूर्ति अग्निदेवकी नमस्कार है। उनके एक, दो और पाँच हैं। वे रात्रसुष-यज्ञमें स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओंको वृषि देनेवाले अत्यन्त तेजस्वी अग्निदेवकी नमस्कार है। जो सम्पूर्ण जगत्के कारणरूप तथा सत्य करनेवाले हैं, उन अग्निदेवकी है। अग्ने! तू सम्पूर्ण देवताओंके मुख हो। भगवन्! तुम्हारे द्वारा किया हुआ दक्षिण सब देवताओंको तृप्त करता

है। तुम्हीं समस्त देवताओंके प्राण हो। तुममें इतना किया हुआ दक्षिण अत्यन्त पवित्र होता है, फिर कहीं मेघ बनकर बलरूपमें परिणत हो है। फिर उस पदसे सब प्रकारके अन्न आदि होते हैं। अन्नित्यारथे! फिर उन समस्त आदिसे सब जीव सुखपूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव! तुम्हारे तत्त्व की हुई ओषधियोंसे मनुष्य पत्र करते हैं। चक्षुषोंसे देवता, तब रात्र रात्र रात्र होते हैं। दूताशन। उन यज्ञिक तुम्हीं हो, अतः आगे! तुम्हीं सबके अदिकतम और सर्वस्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, वृक्ष, भुग, पक्षी तथा सर्प—ये सभी तुम्हारे ही तृप्त होते और तुम्हींसे बुद्धिको प्राप्त होते हैं। तुम्हींसे इनकी उत्पत्ति है और तुम्हींमें इनका होता है। देव! तुम्होंने जलकी सृष्टि करते और तुम्हीं पुनः सोल लेते हो। तुम्हारे पकानेसे ही अन्न प्राणियोंकी सृष्टि है। तुम देवताओंमें देव, सिद्धोंमें कर्षि, नानोंमें और पक्षियोंमें तावुरूपसे स्थित हो। मनुष्योंमें क्रोध, पक्षी और भुग। ओह, बुद्धोंमें स्थिरता, पृथ्वीमें कठोरता, जलमें द्रवत्व तथा वायुमें बलरूपसे तुम्हारा स्थिति है। अग्ने! व्यापक होनेके तुम आकाशमें आस्वरूपसे स्थित हो। अग्निदेव! तुम सम्पूर्ण भूतोंके अन्तःकरणमें विनरते तथा समस्त करते हो। विद्वान् पुरुष तुम्हारे एक कहते हैं, तथा फिर वे ही तुम्हें तीन प्रकारका बतसाते हैं। तुम्हें आव रूपायें कल्पित करके ऋषिर्धने आदियज्ञका अनुष्ठान किया था। महर्षिगण इस विश्वको तुम्हारी सृष्टि बतलाते हैं। हुताशन! तुम्हारे नियम यह सम्पूर्ण जगत् तत्काल हो। जलज हव्य सव्य आदिके द्वारा 'स्थाहा' और 'स्वधा' का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके

अपने कर्मोंके अनुसार विहित उच्च गतिको प्राप्त होते हैं। देवपूजित, अग्निदेव! प्राणियोंके परिणाम, आत्मा और दीर्घस्वरूप तुम्हारी ज्वालाएँ तुमसे ही निकलकर सब भूतोंका दाह करती हैं। कान्तिमान् अग्निदेव! संसारको यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञरूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत् है। पीसे नेत्रोंवाले अग्निदेव! तुम्हें नमस्कार है। हुताशन! तुम्हें नमस्कार है। पावक! तुम्हें नमस्कार है। हव्यवाहन! तुम्हें नमस्कार है। तुम ही छाये-पीये हुए पदार्थोंको पचनेके कारण विश्वके पालक हो। तुम्हीं खेतीको धरनेवाले और जगत्के पोषक हो। तुम्हीं येष हो, तुम्हीं बापु हो और तुम्हीं सम्स्त प्राणियोंका करनेके लिये खेतीके हेतुभूत बीज हो। भूत, भविष्य और वर्तमान—सब तुम्हीं। तुम्हीं सब जीवोंके भीतर प्रकाश हो। तुम्हीं सूर्य और तुम्हीं अग्नि हो। अग्ने! दिन-रात तथा दोनों सन्धार तुम्हीं हो। सुवर्ण तुम्हारा दीर्घ है। तुम सुवर्णकी उत्पत्तिके कारण हो। तुम्हारे गर्भमें सुवर्णकी स्थिति है। सुवर्णके समान तुम्हारी है। भूतर्त, क्षण, भ्रुष्टि और लज—सब तुम्हीं हो। जगत्प्रभो! कला, काहा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप हैं। यह सम्पूर्ण दृश्य तुम्हीं हो। परिकर्तृमाल काश भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभो! तुम्हारी ओं काली भामकी जिह्वा है, वह कालको देनेवाली है। उसके द्वारा तुम मर्षोंके भयसे हमें बचाओ तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी ओं काली नामकी जिह्वा है, वह महाप्रलयकी कारणरूपा है। उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोकके महान् भयसे बचाओ। तुम्हारी जो मनोकवा नामकी जिह्वा है, वह लधिमा नामक गुणस्वरूपा है। उसके तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा

करो। तुम्हारी जो सुलोहिता नामकी जिह्वा है, वह सम्पूर्ण भूतोंकी कामनाएँ पूर्ण करती है। उसके तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधूम्रवर्णा नामकी जिह्वा है, वह प्राणियोंके रोगोंका दाह करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुलिङ्गिनी नामक जिह्वा है जिससे सम्पूर्ण जीवोंके शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान् भयसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विश्वा नामकी जिह्वा है, वह समस्त प्राणियोंका कल्याण करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पापों तथा इस महान् भयसे हमारी रक्षा करो। हुताशन! तुम्हारे नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग साँबल है। सब क्षेत्रोंसे हमारी रक्षा करो और हमारा उद्धार कर दो। वह्नि, सप्तार्चि, कृत्तानु, हव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्र तथा हुताशन—इन नामोंसे पुकारे आनेवाले अग्निदेव। तुम हो ऊँओ। तुम अक्षय, अचिन्त्य समुद्रिमान्, दुःसह एवं अत्यन्त तीव्र वह्नि हो। तुम भूतस्वर्णमें प्रकट होकर अभिभाषी कहे जानेवाले सम्पूर्ण भयंकर लोकोंको भस्म कर डालते हो अथवा तुम अत्यन्त पराक्रमी हो—तुम्हारे पराक्रमकी कहीं सीमा नहीं है। हुताशन! तुम सम्पूर्ण जीवोंके हृदय-कमलमें स्थित उत्तम, अनन्त एवं स्थाव्र करने योग्य सत्त्व हो। तुमने इस सम्पूर्ण चराचर विश्वको कर रखा है। तुम एक होकर भी वहीं अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हो। पावक। तुम अक्षय हो, तुम्हीं पर्वतों और वनोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य तथा दिन-रात हो। महासागरके उदरमें बड़वानलके रूपमें तुम्हीं हो तथा तुम्हीं अग्नौ परा विभूतिके साथ सूर्यकी किरणोंमें स्थित हो। भगवन्! तुम हवन किये हुए

हविष्यका साक्षात् भोजन करते हो, इसलिये बड़े-बड़े यज्ञोंमें नियमपरायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञमें स्मृत होकर सोमपान करते हो तब वन्द्यक उच्चारण करके उनके उद्देश्यसे दिव्य हुए हविष्यको भी तुम्हीं भोग लगते हो और इस प्रकार पूजित होकर तुम सम्पूर्ण विश्वका कल्याण करते हो। विप्रगण अभीष्ट फलकी प्राप्तिके लिये सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। सम्पूर्ण वेदाङ्गमें तुम्हारी परित्याका गान किया जाता है। यज्ञपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नताके लिये सर्वदा अङ्गोत्थित वेदीका पठन-पाठन करते रहते हैं। तुम्हें **सर्व** ब्रह्मा, सब भूतोंके स्वामी भगवान् विष्णु, देवराज इन्द्र, अर्यमा, जलके स्वामी वरुण, सूर्य तथा चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण देवता और अमर भी तुम्हींको हविष्योद्भूत संतुष्ट करके मंगोवाञ्छित **सर्व** **सर्व** करते हैं। कितने ही महान् देवता दूषित वस्तु स्पर्श न हो, **सर्व** सब तुम्हारी ज्वालाओंके सार्जसे शुद्ध हो जाती है। सब स्थानोंमें तुम्हारे भस्ममें किता हुआ भान ही सबसे बढ़कर है, इसीलिये मुनिगण स्वध्याकालमें उसका विशेष रूपमें स्तवन करते हैं। शुचि नामवाले अग्निदेव! मुझपर प्रसन्न होओ। साधुका! दुष्टपर प्रसन्न होओ। अत्यन्त निर्मल जानिवाले पावक! मुझपर प्रसन्न होओ। विद्युन्मय! अज मुझपर प्रसन्न होओ। हविष्यभोजी अग्निदेव! तुम पैर रक्षा करो। बड़े! तुम्हारा जो कर्तव्यभंग्य ग्यैरूप है, देव! तुम्हारे जो मात ज्वालाभोजी जिह्वा हैं, उन सबके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो—ठीक उसी तरह, जैसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता है। मैं तुम्हारी रक्षित को हूँ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तुन! शान्तिके इस प्रकार शुद्धि करनेवाले भगवान् अग्निदेव ज्वालाओंसे घिरे हुए उनके साक्ष्य प्रकट हुए। बहन्! अग्निदेव

उस मंत्रमें बहुत संतुष्ट थे। शान्ति उनके शरणोंमें पड़ गये, फिर उन्होंने पेष्कके समान गम्भीर वणीमें शान्तिसे कहा—‘विप्रवर! तुमने जो भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें ठर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो।’

शान्तिने कहा—भगवान्! मैं तो कृतार्थ हो **सर्व** क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भीष्ममें विनीत होकर जो कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप सँन। देव! मैं आश्चर्य अपने आश्रममें भाईके यज्ञमें गये हैं वे जब लौटकर आये तो इस स्थानको अपने सनाथ देखें; साथ ही यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो वह दूसरा नर भी दीजिये। मैं गुरुदेवके कोई पुत्र नहीं हूँ, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र **सर्व** हो; फिर उस पुत्रमें वे जितना स्नेह करें, उतना ही सम्पूर्ण भूतोंके प्रति भी उनका स्नेह हो। अन्य हृदय सबके प्रति कोमल बन जाय।

शान्तिकी यह सुनकर अग्निदेवने कहा—

'महापुत्रे! तुमने गुरुके लिये वर दो माँगे हैं, अपने लिये नहीं। इससे तुमपर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गयी है। तुमने गुरुके लिये जो कुछ माँगा है, वह सब प्राप्त होगा। उनके पुत्र होगा और सम्पूर्ण भूतोंके प्रति उनका मैत्री भी बढ़ जायगा। उनका मुख 'भौत्य' नामसे प्रसिद्ध एवं मन्वन्तरोंका स्थम्भी होगा; स्वयं ही वह महायज्ञी, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान् होगा। जो एकमात्रित होकर इस स्तौषके द्वारा मेरी स्तुति करेगा, इसकी समस्त अधिकांश पूर्ण होंगी। उसे पुण्यका भी प्राप्ति होगी। यज्ञोंमें, पर्वके समय, तीर्थोंमें और होमकर्ममें जो धर्मके लिये मेरे इस स्तोत्रका चलेगा, इसके लिये वह अत्यन्त पुष्टिकारक होगा। न करने अयोग्य समयमें होम करने आदिके जो दोष हैं और अयोग्य पुत्रपौत्रोंका इधन करनेसे जो दोष उत्पन्न होते हैं, सबको स्त्रीय तुमनेमात्रसे भन्ता कर देव। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पक्षोंपर मनुष्योंद्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र उनके पापोंका भक्षण करके भक्ष्य होता है।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने! मैं कहकर भगवान् अग्नि उनके देखते-देखते मुझे हुए घोषकरके भीति उत्पन्न अदृश्य हो गये। अग्निदेवके जले जानेपर शान्तिका निज बहुत सन्तुष्ट उनके शरीरमें इसके कारण रोमका हो उठे था। इसी अवस्थामें उन्होंने गुरुके आश्रममें प्रवेश किया और वहाँ अग्निदेवके फलशेखी ही प्रति प्रणम्य निज देखा। इतसे उन्हें नदी प्रसन्नता हुई। इसी जीवमें उनके गुरु भी लोटे भाइके घरसे अपने आश्रमकी लौटे। शिष्य शान्तिने गुरुके सामने जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उनके दिये हुए आसन और धूपको स्वीकार करके गुरुने उनसे कहा—'बत्स! तुमपर तथा अन्य

जनोंपर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं यह क्या बात है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ।' तब शान्तिने अपने आचार्यसे अग्निके बुलाने अग्निके सब वहाँ मन्वन्तरोंसे कह सुनायी। यह सुनकर गुरुके नेत्र स्नेहके कारण सजल हो आये। उन्होंने शान्तिके हृदयसे लगा लिखा और उन्हें अन्न-उपाहारोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान तदनन्तर भूति मुनिके 'भौत्य' नामक पुत्र हुआ, जो भविष्यमें मनु होगा। इस मन्वन्तरों चाक्षुष, कनिष्ठ, पतित्र, भ्राजि और धारावृक्ष—ये पंच देवमण्डल होने गये हैं; इन सबके इन्द्र होंगे शुभि, जो गङ्गावल्ली, महापराक्रमी तथा इन्द्रके भुजोंसे युक्त होंगे। आग्नेय, अग्निवाहु, शुभि, पुष्य, पोष्य, शुक्र और अजित—ये सात इस समयके सप्तर्षि। गुरु, गभीर, ब्रध, भरत, अक्रुद्ध, म्लोचनी, प्रतीर, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी तथा सुकल—ये मनुके पुत्र होंगे।

चिह्निकी। मैंने तुमसे बीहठ मन्वन्तरोंका वर्णन किया। उन सबका क्रमशः ब्रजन करके मनुष्य पुण्यका भागी होता तथा इसके सम्मान कभी क्षीण नहीं होती। मन्वन्तरोंका वर्णन सुनकर मनुष्य धर्मका भागी होता है। स्वर्गोच्च मन्वन्तरकी कथा सुननेसे उसे कर्मनाशनी प्राप्ति होती है। अंतिम मन्वन्तरके ब्रजनसे धन, तामसके ब्रजनसे ज्ञान ऐश्वर्य मन्वन्तरके ब्रजनसे बुद्धि एवं सुन्दरी स्त्रीकी प्राप्ति होता है। चाक्षुष मन्वन्तरके ब्रजनसे आरोग्य, वैश्वदेवके ब्रजनसे वर तथा सूर्यसावर्णिक मन्वन्तरके ब्रजनसे गुणवान् पुत्र-पौत्रोंकी प्राप्ति होती है। चक्षुषसावर्णिक मन्वन्तरके ब्रजनसे महिमा बढ़ती है। धर्मसावर्णिकके ब्रजनसे कल्याणमयी बुद्धि होती और रुद्रसावर्णिकके ब्रजनसे मनुष्य विजयी होता है। दक्षसावर्णिकके ब्रजनसे मनुष्य

अपने कुलमें श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणोंसे युक्त होता है। राज्य मन्त्रन्तरकी कथा सुननेसे वह शत्रुओंकी सेनाका संतार कर डालता है। पौत्र मन्त्रन्तरकी करनेपर मनुष्य देवताकी कृपा प्राप्त करता है; इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्रके पुण्य गुणवान् पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। मन्त्रन्तरोंके देवता, ऋषि, इन्द्र, मनु,

मनुके पुत्र तथा राजवंशोंका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पक्षोंसे मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इन्द्र, उषा तथा मन्त्रन्तरोंके स्वामी—ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी बुद्धि करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह नीच इन्द्रोंको आधुपत्यन्त उत्तम गतिका उपभोग करता है।

—

सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

क्रांष्टुकि बोले—द्विजश्रेष्ठ! अपने मन्त्रन्तरोंकी भित्तिका भलीभाँति वर्णन किया और वे निश्चितारपूर्वक उसे सुना। राजवंशके सम्पूर्ण वंश, जिसके आदि भ्रात्राकी हैं, सुनना चाहते हैं; आप इसका यथवत् वर्णन कीजिये।

चाक्रेण्डेयजीने कहा—वत्स! ब्रह्माजीकी चक्रकर जिसकी सृष्टि हुई है तथा जो सम्पूर्ण जगत्का मूल कारण है, उस राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए उपायोंके भित्तियोंका वर्णन सुनो—जिस वंशमें मनु, इन्द्राकु, अवरण्य, भगीरथ तथा सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पालन किया था, उत्पन्न हुए थे। वे सभी कर्मदा, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा धर्म रत्नके थे। ऐसे वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य सम्पन्न पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकास्मर्मे ब्रह्मजिने ब्रह्मना प्रकाशको प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छा लेकर वहिने जैगृतेसे दसको उत्पन्न किया और वैसे अँगृतेसे उनकी पत्नीको प्रकट किया। उसके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भसे कश्यपने भगवान् सूर्यको जन्म दिया।

क्रांष्टुकिने पूछा—भगवन्! मैं भगवान् सूर्यके यथावत् स्वरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस

कल्पके पुत्र हुए? कस्य और अदितिने उनकी आराधना की? उनके पहाँ भक्ततीर्ण हुए भगवान् सूर्यका कैसा प्रभाव है? वे सब बातें यथार्थरूपसे बताइये।

चाक्रेण्डेयजी बोले—ब्रह्मन्! पहले यह सम्पूर्ण लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था। चारों ओर घोर मेघा हुए उस परम कारणस्वरूप अविनाशी एवं बृहत् अण्ड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत्के स्वामी, लोकेश्वर, कमलपीणि साक्षात् विश्वभान थे। उन्होंने उस अण्डका भेदन किया; महापुने! उन ब्रह्माजीके मुखसे '४५' यह महान् शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भूः, फिर भुवः, तदनन्तर स्वः—ये तीन व्याहृतियाँ हुई, जो भगवान् सूर्यका स्वरूप हैं। '४८' इस स्वरूपसे सूर्यदेवका आत्मन्त सूर्य रूप प्रकट हुआ। उससे 'महः' यह स्थूल हुआ, फिर उससे 'जन' यह सूक्ष्मतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे 'ज्य' और तपसे 'सत्य' प्रकट हुआ। इस प्रकार ये सूर्यके सप्त स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकटित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्रह्मन्! मैं 'ओम्' यह रूप बताया है; यह

सृष्टिका आदि-अन्त, अत्यन्त सूक्ष्म एवं निरुक्तर है; जहाँ परब्रह्म तथा वही ब्रह्मका स्वरूप है।

उक्त अण्डका भेदन होनेपर अण्डजन्मा ब्रह्माणोके प्रथम मुखसे प्रचार्य प्रकट हुई। उनका वर्ण जपाकुसुमके समान था। वे सब तेजोमयी, एक-दूसरीसे पृथक् तथा रजोमय । भारण करनेवालों थीं। तत्पश्चात् ब्रह्माणोके दक्षिण मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र अन्नाधिरूपसे प्रकट हुए। जैसा सुवर्णका रंग होता है, वैसा ही उनका । वे भी एक-दूसरेसे पृथक् पृथक् थे। फिर बायेंही ब्रह्माणोके पश्चिम मुखसे सामवेदके छन्द प्रकट हुए। सम्पूर्ण अधर्ववेद, जिसका रंग भस्मर । कज्जलराशिके समान काल्प है तथा जिसमें अभिभार एवं शान्तिरूपके प्रयोग हैं, ब्रह्माणोके उत्तरमुखसे प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। धीरे धीरे और सौम्यरूप है। जगत्में रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अधर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता । वे चारों वेद अनुपम तेजसे देदीग्धमान होकर पहलेकी ही भाँति पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् प्रथम तेज, जो 'ॐ' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावसे प्रकट हुए अन्धेदमय तेजको करके स्थित हुआ। महापुने! इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत्त किया। इस प्रकार उम अधिपन्नस्वरूप चरम तेज ॐकर्ममें चारों वेदमय तेज एकत्वको हुए। ब्रह्मन्! नदनन्तर वह पुजोभूत उत्तम वैदिक तेज तेज प्रणवके साथ मिलकर जब एकत्वको प्राप्त होता है, तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण आदित्य होता है। महापुने! वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न

अपराह्णकालमें आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी हो, जिसके इन्द्राः ऋक्, यजु, और साम कहते हैं, तपता । पूर्वार्द्धमें ऋग्वेद, मध्याह्नमें यजुर्वेद तथा अपराह्णमें सामवेद तपता है। इसीलिये ऋग्वेदोक्त शान्तिर्कर्म पूर्वार्द्धमें, यजुर्वेदोक्त गौष्टिककर्म मध्याह्नमें तथा सामवेदोक्त अग्निचरित्रिक कर्म अपराह्णकालमें निश्चित किया गया है। आग्निचरित्रिक कर्म मध्याह्न और दोनों कालोंमें किया जा सकता है, किन्तु पितरोंके आदि कार्य अपराह्णकालमें ही सामवेदके मन्त्रोंसे करने चाहिये। सृष्टिकालमें ऋग्वेदमय, चलनकालमें विष्णु यजुर्वेदमय संहारकालमें इन्द्र सामवेदमय कहे गये हैं। सामवेदकी अग्नि अपवित्र मानी गयी है। इस भगवान् सूर्य वेदरत्न, वेदमें स्थित, वेदविद्यास्वरूप पुरुष कहलाते हैं। देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्त्वगुण आदिका लेकर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहारके हेतु बनते और इन कर्मोंके अनुसार ब्रह्म, विष्णु आदि धारण करते हैं। ये देवताओंद्वारा सदा सत्त्वम करने योग्य हैं, वेदस्वरूप हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। ये सबके आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य इन्हींके स्वरूप हैं। विश्वकी आभारभूता न्यायि वे ही हैं। उनके धर्म अथवा उत्पत्ति लोक-लोक नहीं होता। वे वेदान्तान्तर ब्रह्म एवं परसे भी पर हैं।

भगवान् सूर्यके तेजसे नीचे तथा ऊपरके सभी लोक सत्त्वम होने लगे। वह देख भूदिके रखनेवाले कमलयात्रि ब्रह्माणोने सोचा—वृष्टि, फलन और संहारके कारणभूत भगवान् भुवर्क सब ओर फैले हुए तेजसे मेरी रची हुई सृष्टि भी त्रपक हो जायगी। प्राणिवोक्त जीवन है, वह जल सूर्यके जेबसे सुका जा रहा है। जलके बिना इस विश्वकी

सर्वकष्टोन्मोचक कहते हैं—मृष्टिकता ब्रह्माजीके इस प्रणव स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने अपने पदपद्म लेबन्धे समेटकर [ ] तेजको ही धारण किया, तब ब्रह्मजीने पूर्वकल्पान्तरके अनुसार ब्रह्मजी सृष्टि आरम्भ की। महामुने! ब्रह्मजीने पहलेकी ही भौतिक देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गण-पाशियों, युद्ध सत्ताओं तथा नरक आदिकों की सृष्टि की।

अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्केण्डेयजी कहते हैं—भुरे! इस जगत्की सृष्टि करके ब्रह्माजीने पूर्वकालीनके अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्वे अदिके रूप और स्थान भी पहलेको ही भौतिक बनये। ब्रह्माजीके मर्यादित नामसे विद्यमान जो पुत्र थे, उनके पुत्र कहकर हुए। इनको जेठ पत्नियोंने हुई, वे सब को-सब प्रजापति देवताओं के बच्चे थे। इनसे देवता, दैत्य और नाग **■** बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए, अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको **■** दिया। अदितिने दैत्योंको **■** दुग्गे यदापर **■** नी एवं मयावक देवताओंको उत्पन्न किया। विश्वामित्र **■** और अरुण—दो पुत्र हुए। अशलेक पुत्र यक्ष और उमान हुए। कहने नागोंको और बुधने गन्धर्वोंको नाम दिया। क्रोधसे कुत्सार्क तथा अरिष्टासे अम्बसार्क उत्पन्न **■**। इतनी ऐरावत अर्द्ध हाथियोंकी उत्पन्न किया। राक्षसों के गर्भसे स्त्री-स्त्री अग्नि कन्धार्य पैदा हुई। उन्होंने पुत्र स्थान (बाल), भाट और मुक आदि पक्षी हुए। इससे बृक्ष तथा वृक्षासे खलबन्तु उत्पन्न हुए। कालक मुनिके अदितिके गर्भसे जो सन्तानें हुई, उनके पुत्र-पौत्र, दीहित्र **■** उनके भी पुत्रों अदितिके यह शग संसार व्यवस है। कश्यपके मुत्रोंमें देवता प्रभाव हैं। इनमें कुछ तो सात्विक **■**, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मदेवताओंमें श्रेष्ठ बरमेको प्रजापति ब्रह्माजीने देवताओंको बराबरका भोक्ता तथा त्रिभुवनका स्वामी बनाया; परन्तु उनके पीछेले गार्ह दैत्यों, यक्षों और राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया। इस कारण एक डकार दिव्य धार्मिक उन्हीं कष्ट भावपूर्ण पुष्ट हुआ। अन्तमें देवता पराजित हुए और कलवान् दैत्यों तथा दानवोंको विजय प्राप्त

हुई। अपने पुत्रोंको दैत्यों और दानवोंके द्वारा पराजित एवं त्रिभुवनके राज्याधिकारसे वञ्चित **■** उनका यज्ञभाग छिन गया देख **■** अदिति अत्यन्त शोकसे घेड़ित हो गयीं। उन्होंने भगवान् सूर्यको अश्वत्थामके लिये महान् पत्र आग्रह किया। वे निर्भीक अङ्कार, करती हुई कठोर निवेदोंका **■** और आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् सूर्यका स्तवन करने लगीं।

अदिति कोहलीं—भगवान्! **■** अत्यन्त सूक्ष्म सुगन्धी आभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप हेतुः स्वस्व, तैजस्वियोंके दैत्य, तेजके अन्धकार एवं सगावन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। गोपते। अथ जगत्का वपकार करनेके लिये अब अपनी किरणोंसे पृथ्वीका **■** ग्रहण करते हैं, **■** समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। अथ मन्त्रिणोंके सम्मुख उसको प्रणय करनेके लिये **■** जो अत्यन्त तीव्र-रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणय करती हूँ। भस्कर। उसी सम्पूर्ण उसको अस्तवनेके लिये अब आप छीड़नेको उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो वृत्तिकारक मेघरूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार कलको बरसे उत्पन्न हुए **■** प्रकारके अर्जोंको पकानेके लिये आप जो भस्कर-रूप धारण करते हैं, उसे मैं **■** करती हूँ। तबसे। जड़हम धानकी वृद्धिके लिये जो आप पाला गिराते अदिके कारण अल्पकालीन रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव। वसन्त ऋतुमें जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा बारम्बार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण देवताओं तथा पितृओंको तृप्त करनेवाला और

अनामको पकानेवाला है, आपके सम्पत्ति नमस्कार है। जो रूप सत्ताओं और वृत्तों का एकमात्र जीवनदाता तथा अभूतमय है, जिसे देवता और विद्वान मान करते हैं, आपके सोम-रूपको नमस्कार है। अपना यह विश्वमय स्वरूप आप एवं वृत्ति प्रदान करनेवाले अग्नि और सोमके द्वारा व्याप्त है, आपकी नमस्कार है। निम्नवत्सो! जो रूप ब्रह्म, वसु और साममय तेजोंकी एकतासे इस विश्वको है जो वेदत्रयीसकल है, उसकी येत नमस्कार है। तथा जो इससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे 'ॐ' कहकर पुकारा है, को अमृत, अनन्त और निर्मल है, उस भवत्पाकी नमस्कार है।

इस देवी अद्वैति निम्नपूर्वक तबकर दिन-रात सूर्यदेवकी स्तुति करने लगीं। उनको अराधनकी इच्छासे निरुद्ध हो रही थीं। तबन्तर बहुत समय चलीत होमपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या आत्मामें दिवा। अद्वैतिने देखा, आकाशसे पृथ्वीतक तेजका एक महान् पुत्र स्थित है। उड़ीठ व्यासजीके प्रारण उसकी और देखन अतिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अद्वैतिको बड़ा भय हुआ। बोली—गोप्ते! मुझपर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाशमें आपको जिस प्रकार देखती थी, अब नहीं देख पाती। इस समय यहाँ पृथ्वीपर मुझे केवल तेजका संप्रदाय दिखायी दे रहा। दिवकर! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सकूँ। भक्तवत्सल प्रभो! मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। होकर इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, हो करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अन्तर्धे यह कुछ अन्तर्धे ही सैन होना है। सम्पूर्ण लोकमें आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्म, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, कप,

वसु, वसु, चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी सृष्टि की शक्ति। पड़ेर! प्रतिदिन अपने कर्ममें लगे हुए ब्राह्मण भीति-भीतिके पदोंसे आपके स्तुति करते हुए पवन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्तको वशमें कर लिप्त है, वे योगविष्ठ पुरुष योगमार्गसे आपका ही ध्यान करते हुए परमपदको होते हैं। अब विश्वको आप देते, इसे पकते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर दलते हैं; फिर आप ही अस्तर्गित शीतल चित्रणद्वारा इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं। कर्मसंलग्न ब्रह्मके रूपमें आप ही सृष्टि करते हैं। अमृत (विष्णु) हमसे आप ही पालन करते हैं तथा कल्पमामें लक्ष-रूप करके आप ही सम्पूर्ण संसार करते हैं।

सूर्यदेवकी कहानी है—उदन्तर भगवान् सूर्य अपने तेजसे हुए। यमध वे तपाये हुए तबिके समस्त कर्मिणान् दिखायी देते। देवी उनका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ी। तब भगवान् सूर्यने कहा—'देवि! तुम्हारी की हो, यह पुत्रसे माँग लो।' तब देवी अद्वैति मुटनेके पृथ्वीपर पैर गयीं और मस्तक गवाकर प्रणम करके ब्रह्मभक्त भगवान् सूर्यसे बोली—'देव! प्रसन्न हो। अधिक धनवान् देवों और दानवोंमें मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिभुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये हैं। गोप्ते! उन्हें प्राप्त करानेके निमित्त आप मुझपर कृपा करें। अपने अंतर्धे देवताओंकी कृपा होकर उनके शत्रुओंका नाश करें। प्रभो! आप ऐसे कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभागके भीका त्रिभुवनके स्वामी हो जायें।'

तब भगवान् सूर्यने अद्वैतिसे प्रसन्न होकर कहा—'देवि! मैं अपने सहस्र अंशोंसहित तुम्हारे गर्भसे अन्तर्धे होकर तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा।' वहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धे हो

गये और अदिति ■ सम्पूर्ण मनोन्मत्त हो उनके कान्धन तपस्यासे निवृत्त हो गयीं। उदन्तर सूर्यको सुमुष्ण नामवाला किरण जो सद्यः किरणोंमें समुद्रमयी, देवमता अदितिके गर्भमें अवतीर्ण हुई। देवमता अदिति एकाग्रचित्त हो कुण्ड और चन्द्राग्रम अदितिके पालन करने लगीं और अस्मत्त पवित्रसमूर्ण उस गर्भको धारण किये लगीं, वह देख भर्षि करणने कुछ क्षण लेकर कहा—‘तुम नियत उन्मास करने अपने गर्भिक कण्डको क्यों ■ डालती हो?’ यह सुनकर ठगने कहा—‘देखिये,

वह रहा गर्भका बच्चा; मैं इसे पाल नहीं है, यह स्वयं ही अपने सञ्जोको भरनेवाला होगा।’

वो कहकर देवी अदितिने उस गर्भको उदरसे बाहर कर दिया। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा ■ उदयकालीन सूर्यके रूपमें तेजस्वी उम गर्भको देखकर चक्षुषने प्रकाश किया और अदितिके द्वारा अदरसुवज अवतीर्ण शक्ति जो उनके रतुति करनेपर शिशुसम्पन्नो सूर्य उस

अप्यङ्कण गर्भसे प्रकट हो गये। उनके शरीरकी चानि कक्षतपनेक सङ्गन स्थग्य थी। वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिताओंका मुख डन्वत कर रहे थे। उदन्तर मुनिश्रेष्ठ करणपन्थो सम्बोधित करके मेमके ■ गम्भीर बापीमें आकाशवाणी हुई—
“मुने! तुमने अदितिसे कहा ■ कि इस अपहेको क्यों मार रही है—उस समय तुमने ‘मरितम् अण्डम्’ का ■ किया था, इसलिये तुम्हारा ■ पुत्र ‘मरितण्ड’के नामसे विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकारका पालन करेगा; इतना ही नहीं, यह बहुभागका अपहरण करनेवाले केवरात्र अमुरोंका संहार भी करेगा।’

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और ■ बसहीन हो गये; तब इन्होंने ■ युद्धके लिये ललकारा। दानव भी ■ समना ■ लिये ■ पहुँचे। फिर तो देवताओंका असुरोंके ■ घेर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र- ■ चमकसे तीनों लोकोंमें प्रकाश ■ गया। ■ मुद्रमें भगवान् सूर्यकी क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेजसे दग्ध होनेके कारण सब असुर जलका ■ हो गये। अब तो देवताओंके हर्षको ■ न रही। उन्होंने तेजके उत्पत्तिस्थान भगवान् सूर्य और अदितिके स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत् अपने अधिकार और यज्ञके पाग प्राप्त हो गये। भगवान् सूर्य भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई चिरणोंके कारण कदम्बपुष्पके समान सुशील हो रहे थे। उनका पण्डल गोलान्तरा अग्निगण्डके समान है।
उदन्तर भगवान् सूर्यको प्रसन्न करके प्रकाशित विजयध्वनि विजयध्वनिक अपनी संता ममजरी कन्या उनसे जल दी। किस्वानसे संज्ञके गर्भसे कैवल्य पान्य बन हुआ। वैवस्वत पान्को विजय वज्र चले हो वातावरण ■ चको है।

सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धनकी

कौटुकि बोले—भगवन्! अपने अग्निदेव भगवान् सूर्यके साहाय्य और स्वल्पमात्र विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बचनेकी कृपा करें।

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन्! मैं तुम्हें अग्निदेव सूर्यका साहाय्य बताता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें दमके पुत्र राज्यवर्धन बड़े विलम्बत राजा गये हैं। वे अपने राज्यका धर्मपूर्वक पालन करते थे, इसीलिये बहोति धन-जनकी दिवसोदिन वृद्धि होने लगी। राजाके शासनकालमें सभस्त यथा नगरी और ग्रामोंके लोग अत्यन्त स्वस्थ एवं रहते थे। वहाँ कभी कोई दुष्प्राण नहीं था, रोग भी नहीं सताता था। लपेटोंके काटनेका तथा अनावृष्टिका भय भी नहीं था। राजने अनेक-अनेक किये। साधकोंको दान और श्रमके अनुकूल रहकर विधियोंका उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते भले-भाँति पालन करते हुए उस राजाके सात हजार वर्ष ऐसे बीत गये, माने एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देशके राजा विदुरधकी पुत्री नागिके राज्यवर्धनकी पत्नी थी। एक दिन वह सुन्दरी राजाके मस्तकमें तेल लगा रही थी। उस समय वह राजपरिन्दके देखते-देखते औसू बहाने लगी। रानीके आँसुओंको बूँदें जब राजाके शरीरपर पड़ीं तो उसे मुखपर आँसू बहाती देख उन्होंने मनिनीचे पूछा—‘देव! यह क्या?’ स्वामीके इस प्रकार पूछनेपर उस मन्त्रिस्त्रीने कहा—‘कुछ नहीं।’ जब राजाने स्त्रियाँ पूछा, तब उस सुन्दरीने राजाको केसररश्मिमें एक पत्र बाल दिखाया और कहा—‘राजन्! यह देखिये। क्या यह पुत्र अभिगन्तके लिये खेटक,

विषय नहीं है?’ यह सुनकर हमने लगे। उन्होंने वहाँ एकत्रित हुए राजाओंके सामने अपनी पत्नीसे हैसकर कहा—‘शुभे! शोककी क्या है? तुम्हें रोना नहीं चाहिये। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियोंके होते हैं। मैंने तो समस्त बंदोंका अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किये, साधकोंको दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्योंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसे भोग भी मैंने तुम्हारे भोग लिये। पुत्रोंका भलीभाँति किया और बुद्धमें अपने निभाया। भद्र! और कौन ऐसा शुभ कर्म है, जो मैंने नहीं किया। फिर इन पत्रे वालोंसे तुम क्यों डरती हो। शुभे! मेरे बाल पत्रे जायँ, शरीरमें सुरिधँ पड़ जायँ, रोह भी सिधिल हो जाय, कोई चिन्ता है। मैं अपने कर्तव्यका पालन कर रहा हूँ। कल्याणते। तुम्हने मेरे मस्तकपर जो पत्रा बाल दिखाया है, अब जपवास लेकर उसकी भी दक्ष करके हूँ। पहले यत्पाकस्था और कुमाठकस्थामें उत्कल्लेष्टिका कार्य किया जाता है, फिर मुखवस्थामें तैकश्रेष्ठिका कार्य होते हैं। बुद्धादेमें वनका आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजोंने ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आँसू बहानेका कोई कारण नहीं देखता। पत्रे बालका दिखायी देना तो मेरे लिये महान् अभ्युदयका कारण है।’

महाराजकी यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए अन्य राजा, पुत्ररानी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनके शक्तिपूर्वक बोले—‘राजन्! आपकी इन महाराजके रोनेके अभ्युदयकत्व नहीं है। रोना तो हमसत्त्वोंके अथवा समस्त प्राणियोंके चाहिये,

क्योंकि हमें छोड़कर सबकुछ मेरे-ही कब्र भूँसे निकाल रहे हैं। महाराज! आपने दण्डत लासन-पालन किया है। आपके चले जानेको भ्रात सुनकर हमारे प्राण निकलने जाते हैं। आपने भ्रात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया है। अब आग वनमें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह उस पृथ्वी-पालनजानि पुण्यकी स्तोत्रावली करनेके बराबर भी नहीं हो सकती।

राजाने कहा—‘मैंने हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया, अब मेरे लिये यह वनवासकी क्षमता आ गया। मेरे कई पुत्र हो गये। मेरी सन्तानोंको देखकर थोड़े ही दिनोंमें वनराज भेदा। यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। कपरीछाँ’ मेरे पस्तकपर जो सफेद निक्षेपों देता है, उसे आत्मका भयाङ्क कर्म करनेवाली मृत्युका दुःख समझो; अतः मैं राज्यपर अपने पुत्रोंको अधिकतर करके सब भीगोंको त्याग दूँगा और वनमें रहकर तपस्या करूँगा। जबतक वनराजके सैनिक नहीं आते, अभीतक सब कुछ भुले कर लेना है।

तदनन्तर वनमें जानेकी उत्कण्ठसे महाराजने ज्योतिषियोंकी मुलाका और पुत्रके राज्यवर्धनके लिये दूध दिन एवं लग्न पूछे। राजकी सुनकर वे शास्त्रदशी ज्योतिषी व्याकुल हो गये। उन्हें दिन, रात और होरा आदिका ठीक न हो सका। तदनन्तर अन्य नारद, अधोन्मथ राज्यों तथा उस नगरसे भी बहुत-से ब्रह्म ब्राह्मण आये और वनमें जानेके लिये उत्पुङ्ग गला राज्यवर्धनसे मिले। तब समय उनका भाषा कौन बना। वे बोले—‘राजन्! इन्द्र परमेश्वर होंगे और पहलेकी भीति अब भी हमारा पालन करिबे। आपके वन चले जानेपर समस्त जंगल स्फूर्द्धमें पड़ जायगा; अतः ऐसा कृत्य करें, जिससे जङ्गलको बच न हो।’

इतने बाद मन्त्रियों, सेवकों, बृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणोंने मिलकर सलाह की, ‘अब यहाँ करना चाहिये?’ राजा राज्यवर्धन अत्यन्त धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगोंका अनुराग था; इसलिये सलाह करनेवाले लोगोंमें यह निश्चय हुआ कि ‘हम सब लोग एकत्रभिन्न एवं भलीभाँति होकर उपस्थाप्य भगवान् सूर्यकी आराधना करके इन महाराजके लिये आपकी प्रार्थना करें।’ इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरोंपर निधिपूर्वक अर्घ्य, उपहार आदि उपहारोंसे भगवान् भास्करकी पूजा करने लगे। दूसरे लोग भीम रहकर श्रावेद, यजुर्वेद और मन्मथदेवके उपसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट करने लगे। तीसरे लोग गङ्गा नदीके तटपर निवास करते हुए तटस्थके द्वारा भगवान् सूर्यकी आराधनामें लगे गये। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन-सूर्यसूक्त पठ करते और कुछ लोग भूमिकी दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे।

सूर्यकी आराधनाके लिये इस प्रकार यत्न करनेवाले उन लोगोंके समीप आकर सुदामा भगवान् राजकी कह—‘द्विजयो! यदि आपलोगोंकी सूर्यदेवकी आराधना अभोष्ट है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान् भास्कर प्रसन्न हो सकें। आपलोग यहाँसे भीम ही कामरूप पर्वतपर जाइये। यहाँ गुरुविशाल वन है, जिसमें सिद्ध पुत्र निवास करते हैं। वहाँपर एकत्रभिन्न होकर आस्तोत्र सूर्यको आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ जपलोगोंको सब कामनाएँ पूर्ण होंगी।’

सुदामाकी यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरुविशाल वनमें गये। वहाँ उन्होंने सूर्यदेवकी चर्च एवं मुन्दर मन्दिर देखा। उस स्थानपर ब्रह्म आदि तीनों धर्मके लोग मिनाहारे एवं

एकाग्रचित्त हो पुष्प, चन्दन, धूप, गन्ध, चप, होम, अन्न और दीप आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा एवं स्तुति करने लगे।

ब्राह्मण बोले—देवता, दानव, यक्ष, ब्रह्म और नक्षत्रोंमें भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान् सूर्य आकाशमें [ ] होकर चारों ओर इकाश फैलते तथा अपनी किरणोंसे पृथ्वी और आकाशको [ ] किये रहते हैं, उनको हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भाग्य, सज्जिता, दिवाकर, पूजा, अर्पमा, स्वर्गान्त तथा दैत-दौर्भाग—ये जिनके नाम हैं, [ ] चारों युगोंका [ ] कारणवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रत्यक्षे अन्तमें भी गति है, जो योगेश्वर, अजन्म, रक्त, पीत, सित और शशित हैं, अर्धवर्णक आग्निहोत्रों तथा यज्ञके दैवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो अश्वर, परम गुरु तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तवनरूप रश्मिमें छन्दोग्य अथ जुते हुए हैं तथा जो उस रश्मि में बैठकर मेरुगिरिकी प्रबधिणा करते हुए आकाशमें विचरण करते हैं, अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न-भिन्न पुष्प तीर्थोंके रूपमें विराजमान हैं, एकमात्र जिसपर इस विश्वके रक्षक निर्भर है, जो कभी चिन्तनमें नहीं आ सकते, उन भगवान् भास्करकी हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, वनस्पति, नृप और अंगवधिकां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्रपञ्चोंमें स्थित हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुके जो रूप हैं, वे आपके ही

हैं। जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वरके अङ्गमें वह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथा जो जगत्के जीवन हैं, वे भगवान् सूर्य हमपर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभा-पुञ्जकी अधिकताके [ ] देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सौम्य है, वे भगवान् भास्कर हमपर [ ] हों।

यस [ ] भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करनेवाले उन द्विजोंपर तोन म्हीनेमें भगवान् सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मण्डलसे निकलकर उसीके समान शान्ति प्राप्त किये वे बोधे उतरे और इदं होते हुए भी [ ] सबके सम्भ्रम प्रकट हो गये। अब उन लोगोंने अजन्मा सूर्यदेवके [ ] रूपका दर्शन [ ] उन्हें भक्तिसे विनीत होकर [ ] किया। [ ] उनके शरीरमें रोमाञ्च और कम्प हो रहा था। वे बोले—'अहम् किरणोंवाले सूर्यदेव! अचको नान्धार वासकार है। [ ] हेतु तथा सम्पूर्ण जगत्के विजयकेतु हैं; [ ] सबके रक्षक, सबके पूज्य, सम्पूर्ण यज्ञोंके आधार तथा योगवेलाओंके भूय हैं; आप हमपर प्रसन्न हों।'

सर्गच्छेपथी कहते हैं—तब भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर सब लोगोंसे कहा—'द्विजगण! आपको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मुझसे माँगें।' यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णोंके लोगोंने उन्हें [ ] करके कहा—'अश्वकारका नाश करनेवाले भगवान् धृषदेव! यदि आप हमारी भिक्षासे [ ] हैं तो हमारे [ ] राज्यवर्द्धन नीराग, शत्रुविजयी, सुन्दर केशोंसे युक्त तथा स्थिर भीतनवाले होकर दस हजार वर्षोंतक जीवें रहें।'

यँ लगेस्तु हो ■■■ हजार वर्षोंतक जीवित रहूँगा। मेरे साथ तुम ■■■ नहीं रहोगी। ■■■ तुम्हारे मलेख पहले दुःख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट मनुष्य कान्यक, भक्त, सेवक तथा मित्रजन— वे सब मेरी आँखोंके सामने चले। उस समय मुझे ■■■ पुत्रका साथदा करनी पड़ेगा। जिन लोगोंने ■■■ दुर्बल होकर शरीरकी नाङ्गिराँ सुखा-सुखाकर ■■■ सिने तपस्सा की, वे सब ■■■ भोगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसी ■■■ क्या ■■■ धिक्कर देनेयोग्य नहीं है? सुन्दरी! इस ■■■ मुझपर वह आपत्ति आ गयी। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बातको नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो।

■ बीबी—महाराज। ■■■ जो कहते हैं, ■■■ सब ठीक है। मैंने ■■■ पुरोवासियोंने आपके प्रेमवश इस दोषकी ओर नहीं देखा है। नरनाथ! ऐसी अवस्थायें ■■■ करना चाहिये, यह आप ■■■ सोचें, क्योंकि भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर ■■■ कुछ कहा है, ■■■ अन्वया नहीं हो सकता।

कन्यके कहते—देख। पुरोवासियों और सेवकोंने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है, ■■■ बदला भुक्ताने दिया ■■■ किस प्रकार भोग भोगूँगा। यदि भगवान् सूर्यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, भुक्तवर्ग, पुत्र, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो मैं गज्जसिंहासनपर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगोंका उपभोग कर सकूँगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वतपर निराहार रहकर ■■■ ■■■ कहूँगा, जबतक कि इस जीवनका अन्त न हो ■■■

'तथास्तु' कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये। मे ■■■ लोग भी मनोकाश्रित ■■■ प्रसन्नतापूर्वक महाराजके पास लौट आये। वहाँ उन्होंने सूर्यसे जो पक्ष आदिकी सब बातें बधावत् कह सुनायीं। यह सुनकर राजा ■■■ बड़ा दुःख हुआ, परन्तु तब बहुत देरतक चिन्तायें पड़े रहीं। वे उन लोगोंसे कुछ न बोले। भानिनीका हृदय हर्षसे भर हुआ था। वह बोली—'महाराज! यह भाग्यसे आयुकी वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन्! जिन बड़े अभ्युदयके समय आपको प्रसन्नता थी नहीं होती? दस हजार वर्षोंतक आप नीरोग रहेंगे, आपको जवानी स्थिर रहेगी; फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती?'।

राजा बोले—भक्त्यागी! मेरा अभ्युदय कैसे हुआ। तुम मेरा अभिनन्दन क्यों करते हो? जब हजार-हजार दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना क्या ठीक माना जाता है?

राजाके पों कहनेपर शनी भाँननीने कहा—'ऐसा हो हो।' फिर वह भी महाराजाके साथ **राजा** पर **बली** गयी। वहाँ पहुँचकर राजाने **सूर्य** साथ सूर्यनन्दिरमें जाकर सेवापरायण **भगवान्** भानुकी आराधना आरम्भ की। दोनों **उपवास** करते-करते दुर्बल हो गये। सदी, गर्मी और वायुका क्रूर सहन करते हुए दोनोंने गौर तपस्या की। सूर्यकी पूजा और भारी तपस्य करते करते जब एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान् धास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदिके लिये इच्छानुसार वस्त्रदान दिये। वर **राजा** अपने नगरको लौट आये और धर्मपूर्वक

पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजाने बहुत-से व्रत किये और दिन-रात खुले हाथ दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और भूत आदिके साथ जीवनको स्थिर रखते हुए दस हजार वर्षोंतक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमत्तिने विस्मित होकर यह गद्या गाथी—'अहो! भगवान् भूयके भजनकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्द्धन अपने तथा स्वजनोके लिये आयुवर्द्धन बन गये।'

जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मुखसे भगवान् सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता है, वह **रात** के किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रसन्नमें सूर्यदेवके जो मन्त्र आये **उनमेंसे** एक एकका भी यदि तीनों मन्त्रोंके **जप** किया जाय तो वह **पातकोंका** करनेवाला होता है। सूर्यके मन्दिरमें इस समूचे माहात्म्यका पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान् सूर्य अपना साक्षिभ्य नहीं छोड़ते। अतः ब्रह्मन्! यदि तुम्हें महान् पुण्यकी **अभीष्ट** तो सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यको मन-ही-मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ! जो सोनेके सोंग और अत्यन्त सुन्दर शरीरवाली दुखरु **दान** करता है तथा जो अपने मनको संयममें रखकर तीन दिनोंतक इस माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोंको समान ही पुण्यफलकी प्राप्ति होती है।

दिव्य पुत्र नाभागका चरित्र

मर्कण्डेयजी कहते हैं—इक्ष्वाकु, नाभाग, रिह, नरिष्यन्त, नाभाग, पुष्प और धृष्ट—वे वैवस्वत मनुके पुत्र थे, जो पृथक्-पृथक् राज्यके पालक हुए। इन सबको कौर्ति बहुत दूरतक पैन्ती हुई थी और वे सभी शास्त्रविद्या तथा ज्ञानविद्यामें भी पारङ्गत थे। विद्वानोंमें ब्रह्म मनुने एक ब्रह्म पुत्र करनेकी इच्छासे मित्रावरुण नामक ब्रह्म किया। उसमें होताके लोचसे विपरीत अवृत्ति पढ़नेके पुत्र न होकर इस नामकी सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या हुई देख मनुने मित्र और वरुणका किया तथा कहा—'देखवरो! मैंने इस उद्देश्यसे यह कि आप दोनोंकी कृपासे मुझे एक विशिष्ट पुत्रकी प्राप्ति हो; किन्तु यह होनेपर जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न और मुझे देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही प्रसादसे उत्पन्न गुणवान् पुत्र हो जाय।' उन दोनों देवताओंने 'वधास्तु' कहा। जिससे कड़ी इला तत्काल ही सुष्ठु नामक पुत्रके रूपमें परिवर्तित हो गयी। मनुकुमार सुष्ठु एक दिन बगमें शिकार खेल रहे थे। तहाँ महादेवजीके कोपसे उन्हें पुनः स्त्रीरूपमें हो पड़ा। समस्त चन्द्रमाके पुत्र बुधने इसाके गर्भसे पुरुषका नामक अक्षरवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र जानेके यदि राजा सुष्ठुजने अक्षमेध मदान् करके पुनः पुरुष-रूप कर लिया। सुष्ठुजने तीन पुत्र हुए, जो तत्काल, किन्नर और गवके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्ममें मन लगाकर इस पृथ्वीका चलन किया। अन्य सुष्ठुज जन्म स्त्रीके रूपमें थे, तब उनके गर्भसे पुरुषवत्क जन्म

हुआ। पुरुषका बुधके पुत्र थे, इसलिये उन्हें सुष्ठुजके राज्यका भाग नहीं मिला। तदनन्तर वसिष्ठजीके कहनेसे पुरुषवत्को प्रतिज्ञान नामक उत्तम दे दिया गया।

रिह नामके एक राजा थे, जिनके पुत्रका नाम नाभाग^१ जीवनके आरम्भमें ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्यापर पड़ी, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उसको देखते नाभागका मन कामके अधीन हो गया। उसने उसके पिताके जबर मँगो। वैश्यने देखा, राजकुमारका मन अपने कलमें नहीं है, वे कामके अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर जगसे कहा—'राजकुमार! आपलोग राजा और हमलोग देनेवाले भूष। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे आप वैवाहिक सम्बन्ध कैसे चाहते हैं।

राजकुमारने कहा—काम और प्रेम आदिने मानव-सरीरको समाप्ता सिद्ध ही है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, उसे मुझे दे दो; अन्यथा मेरा यह सरीर भौंकित नहीं सकता।

वैश्य बोला—हम आप दोनों ही राजाके अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजीसे आज्ञा ले लीजिये; फिर मैं दूंगा और आप ग्रहण कर लीजियेगा।

राजकुमारने कहा—गुरुजनोंके अधीन रहनेवाले पुत्रोंको उचित है कि वे अन्य सभी कार्योंमें गुरुजनोंसे पूछें, किन्तु ऐसे कार्योंमें पूछना उचित नहीं। ऐसी कठें तो उनके सामने भुखसे निकालना भी कठिन है। कहीं कर्मचर्या और कहीं गुरुजनोंको सुन्नत; वे दोनों विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य

१. ये 'नाभाग' ५३-५४ नामके मिले हैं।

बाल्मिकी के द्वारा कुजुम्भका वध - उसका मुदावती के साथ विवाह

भार्गवदेवजी कहते हैं— इस पृथ्वीपर निदुरथ नामके एक राजा हो चुके । उनको कति बहुत दुरात्मक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे—सुगोपि और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलनेके लिये शरमें गये। वहाँ उन्हें एक विशाल

गका दिखायी दिया, जो पृथ्वीका मुख का प्रतीक होता । उसे देखकर राजाने सोचा, यह भद्रेकर गर्त क्या है ? भालुप होना है । बड़ेवाले गुफा है, पृथ्वीका गला कहीं, देखनेमें भी पुराना नहीं । इस निर्जन जगहें इस प्रकार सोचते-विचारते हुए राजाने वहाँ सुकृत्त लम्बे तपरको बाणको आगे देकर और निवृत्त आनेपर उनसे पूछा—‘यह क्या है ? यह गर्त बहुत ही गहरा है, इसमें पृथ्वीका भोंतरी भाग दिखायी दे रहा है।’

अधिये कहा—राजन्! क्या आप इसे नहीं जानते ? इस पृथ्वीपर जो कुछ भी है, वह सब

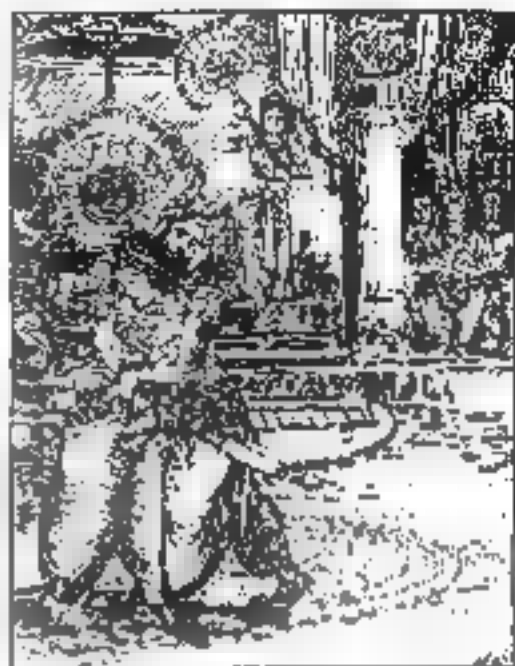
राजाने जानना चाहिये । इसतलमें एक महानराक्रमी भवकर क्षत्रिय निवृत्त करता है; वह पृथ्वीको शुभित (क्षिप्रयुक्त) कर देता है, इसलिये उसे कुजुम्भ कहते हैं । रोखर ! वह पृथ्वीपर अथवा स्वर्गमें जो कुछ करता है, उसको जानकारी आप क्यों नहीं रखते । पूर्वजन्तमें विश्वकर्माजी जिगका निर्माण किया था, वह सुनन्द नानका मुखल उरा दुष्टताने हड़प लिया । मनेसे मुझमें यह सद्गुणोंका भंडार करता है । पश्चात्तले अंदर रहकर उस मूसलसे ही इस पृथ्वीको विदीर्ण कर देता है और इस अमूर्ति जाने जाके लिये बना है । पश्चात्तले अंदर रहनेवाले इस शकुल करेंगे, तथा आकाशमें समूर्ण पृथ्वीके सकेंगे । राजन् ! उस मूसलके मलाजलके विषयमें विद्वान् पुरुष ऐसा कहते । कि यदि कोई वह मूसल छू ले तो वह उस विषय निर्जल हो जाता है, किन्तु दूसरे दिन फिर पृथ्वी प्रपल हो जाता है । पृथ्वीकी अंगुलियोंके स्पर्शसे जलकी शक्तिके नष्ट हो जानेका जो दोष या प्रभाव है, उसे वह दुश्चारी देता भी नहीं जानता । भूतान । अपने नगरके समीप ही उसने पृथ्वीमें छेद किया है, फिर भी निर्द्विज्ज है ।

इतना कहकर उद्यार्थ सुकृत चले गये । राजाने भी अपने नगरमें जाकर मन्त्रियोंके मन्त्रियोंसे परामर्श किया और कुजुम्भके विषयमें जो कुछ सुना था, वह सब सुनाया । उन्होंने मूसलका प्रभाव जो, कि स्त्रीके स्पर्शसे उसकी शक्तिका ह्रास हो जाता था, मन्त्रियोंके बताया । जिस राजा मन्त्रियोंके साथ परामर्श रहे थे, उस समय उनकी कन्ना मुदावती भी पास ही बैठी कुछ सुन रही थी । तत्पश्चात् कुछ

दिनोंके बाद कुजुम्भने सखियोंसे घिरी हुई उस राजकन्याको उपवनसे हर लिया। यह बात सुनकर राजाके नेत्र क्रोधसे चञ्चल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंसे, जो उनके मार्ग भलीभाँति जानते थे, कहा—‘तुमलोग शीघ्र जाओ। उस दागको निर्विन्म्याके [ ] बना रखा है, उसीके मार्गसे रसालामें जाकर भुदात्मतीका अपहरण करनेवाले उस दुष्टको [ ] डालो।’

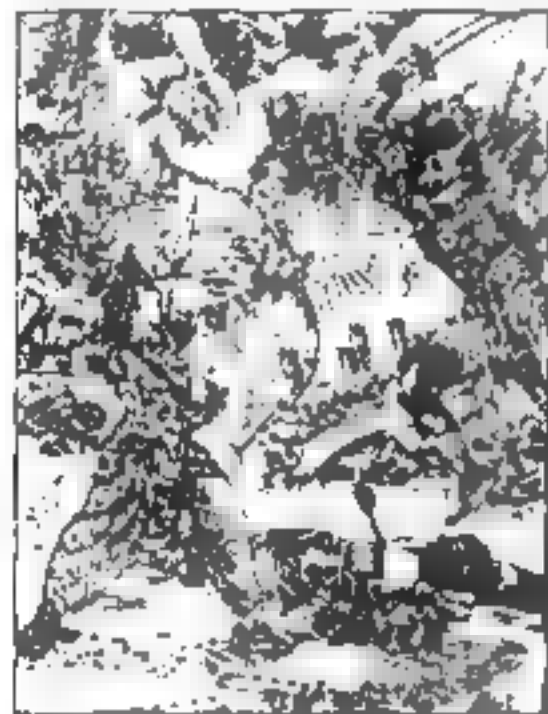
तब अत्यन्त क्रोधमें रहे हुए दोनों राजकुमार उस गर्तके मार्गसे सेनासहित रसालामें आ पहुँचे और कुजुम्भसे युद्ध करने लगे। उनमें परिस्र, छद्म, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणोंकी मारसे निरन्तर अत्यन्त भयानक [ ] होता रहा। फिर मायाके बली दैत्यने युद्धमें उन दोनों राजकुमारोंको भीम लिया और उनके समस्त सैनिकोंका संहार कर डाला। [ ] पाकर राजाकी बहुत दुःख हुआ। उन्होंने अपने सभी बौद्धाक्षीसे कहा—‘ओ दम्भ दैत्यका वध करके मेरे दोनों पुत्रोंको छुड़ा लायेगा, [ ] मैं अपनी जाना ब्याह दूँगा।’ भान्दके पुत्र वत्सग्रीवे भी यह सोचना सुनी। यह बलवान्, [ ] रक्ष्योका ज्ञान उभा मूर्खों था। उसने अपने पिताके प्रिय मित्र [ ] विदुरवके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भावसे कहा—‘महाराज! सुनें आज्ञा दीर्घवसे, मैं आपके ही तेजसे उस दैत्यको फाँटकर उसके दोनों पुत्रों तथा कन्याको छुड़ा लाऊँगा।’ यह सुनकर राजाने अपने प्यारे मित्रके इस पुत्रके प्रसन्नतापूर्वक छातीसे हाथ लिया और कहा—‘वत्स! जाओ, तुम्हें अपने फायदमें सफलता प्राप्त हो।’

तदनन्तर श्रीर वत्सग्रीव ब्रह्म और मनुष्य ले, अँगुलियोंमें शोभाके चर्मसे बने हुए दस्ताने पहनकर

पूर्वोक्त गर्तके मार्गसे गुप्त पातालमें गया। वहाँ उसने अपने भूचक्रों धरकर दृढ़रूप सुमावी, [ ] पाताल गँव उठा। वह दृढ़रूप सुनकर [ ] कुजुम्भ अपनी सेना साथ ले गये क्रोधके [ ] वहाँ भागा और राजकुमारके साथ युद्ध करने लगा। दोनोंके पास अपनी-अपनी सेनाएँ थीं, [ ] कलकम्बुका दूसरे कलकम्बु बीरके साथ युद्ध हो रहा था। लगभग तीन दिनोंतक जंगलन युद्ध होता रहा, तब [ ] रागव [ ] स्नेहमें जाकर भूस्तल लानेके लिये दीक्षा। प्रजापति विश्वकर्माका [ ] हुआ वह भूस्तल मदा अन्तः-पुरमें रहता था और गन्ध, पाला तथा मृष आदिसे प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी भुदात्मती उस भूस्तलके प्रभावको जानती थी। अतः उसने अत्यन्त नम्रतासे भस्मक लुकाकर उस ग्रेह भूस्तलकी स्पर्श किया। यह महान् दैत्य जबतक उस भूस्तलकी हाथमें ले, तबतक ही उसने नभस्कातके चढ़ाने अनेक [ ] उसका स्पर्श कर लिया; फिर उस दैत्यपुत्रने युद्धभूमिमें जाकर

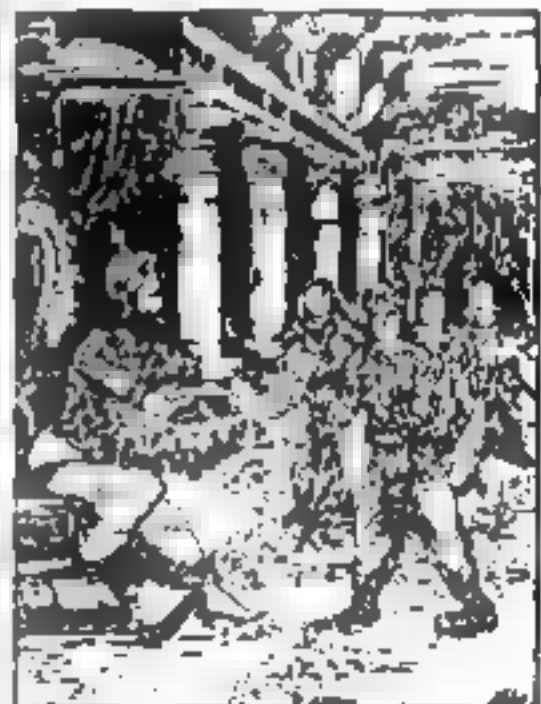
मूलतः कुछ आरम्भ किया; किन्तु उसके सुकुमारों
मूलतः प्रकार काय सिद्ध होने लगे। उस दिवस
असकते निर्माण वह जानेपर दैत्यने दूसरे अलग
सुकुमारों का सुकुमार किया। सुकुमारने उसे
राक्षसी कर दिया। तब वह बाल तलवार लेकर
उसकी ओर दौड़ा। उसे झोड़ते भुकर बोले
अहो देख सुकुमारने कलकत्ता के सचिव प्रचलित

आग्रह-असकते इसपर प्रकार किया। इससे दैत्यकी
छालीमें गहरी चोट पहुँची और उसके प्राणपत्थक
उड़ गये। उसके भारे जानेपर राक्षसीका भी
बड़े-बड़े नागोंने महान् असह्य मान्य। सुकुमारपर
फूलोंकी वर्षा होने लगी। ग-भार्युज गाने लगे
और देवताओंके आने बज डटे। सुकुमार कलकत्ते
उस दैत्यको मारकर राक्षस विदुराके दोनों पुत्रों
वैष्णव कृष्णाजी सुकुमारोंको जो बन्धनसे मुक्त
किया। सुकुमारोंके भारे जानेपर नागोंके अधिपति
लेखसंस्कृत पगवान् अनन्तने उस भूतलको ले
लिया। सुकुमारोंने सुन्दर कलक भूतलके सुकुमारों

कलकत्ता इसका भारदार स्वतः किया था, इसीसे
अनन्तने उसका नाम सुन्दर रख दिया।
तत्पश्चात् सुकुमारने भूतलमेंसे इस कथाको
संकेत ही बिनाके पाम पहुँचाया और प्रथम हाके
कहा—'तल! आत्मी आत्मीके अनुसार मैं आत्मी
दोनों पुत्रों और सुकुमारोंको भी बुझा साया।
अब मुझसे और भी बंधन लेना हो, उसके
सिन्धु अहं करीबरे।'

इसका महान् विदुराके मनमें बड़ी प्रशंसा
हुई। वे ठण्डासा बोले—'केटा! देखा! तुम्हें
सुन्दर कलक किया, सुकुमार अलक किया। अब
देवताओंने तीन कारणोंसे गैर सम्भव बड़ाया
है—एक तो तुम प्रभुताके रूपमें मुझे लाल दुर,

दूसरे पैर सुकुमार गंध वृक्षा तीसरे पैर सभाने
कुसुमपुष्पक लीट आये; अतः आज शुभ मुहूर्तमें
तुम मेरी इस कथाका साधनग्रहण करो।' वे
कहकर उलटने ४५ टैन्कोंके विविधवर्णक फिफ्ट
कर दिया। नवपुष्पक संस्त्री सुकुमारोंके साथ

रामणीय प्रदेशों तथा पहातोंमें बिहार करने लगा।^१ मानकर उसके स्थान करता था। उसके राज्यमें कुछ कालके बाद उसके बृद्ध पिता भनन्दन वर्णसङ्कर सन्तानकी उत्पत्ति नहीं हुई। कभी वनमें चले गये और वत्सली खोज हुआ। उसने किसीको लुटेरा, सर्पों तथा दुष्टोंका भय नहीं है।^२ धर्मपूर्वक शासन करते हुए हुआ। इसके शासनकालमें किसी प्रकारके उत्पन्नका अनेक यज्ञ किये। वह प्रजाका पुत्रको भी भय नहीं था।

राजा खनित्रकी कथा

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सुनन्दके पंचदेवासुरोंके धारण पुत्र हुए, जिनके नाम प्रकाश, प्रवीर, शूर, सुनक्र, विक्रम, क्रम, यज्ञ, बलाक, जगद, प्रजगद, सुनिक्रम और स्वरूप। ये सभी महाराज संप्रामाणिक्यो थे। इनमें महाराजोंमें प्रांशु श्रेष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। तब भाई सेवककी भीति उनकी आँखोंके अभीष्ट करते थे। उनके यहाँमें इतना धन दान दिया गया।^३ ब्राह्मणों तथा मित्रोंके लोगोंने भी रात्रि-रात्रि प्रणम श्राद्ध दिया। [अधिक होनेके कारण साय न ले जा सका] वह भी पुष्पोंपर पड़ा रह गया, जिससे इस पुष्पोंका 'वसुधरा' (मन धारण करनेवाली) नाम सार्थक हुआ।^४ प्रजाका औरस पुत्रोंकी भीति भागन करते थे। उनके खानेमें जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ सम्पन्न किये, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशुके पुत्र प्रजाति थे। प्रजातिके खनित्र जन्म पाँच पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रमके लिये विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शास्त्र, सत्यवादी, शूरी, समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले, स्वधर्मपरायण, बृद्ध दुर्बलोंके सेवक, अनेक शत्रुओंके निन्दित, वक्र, विस्मयान्त, अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता, जोग व हाँकनेवाले और

वे। दिन-रात यही विचार करते थे—'समस्त प्राणी प्रसन्न रहें। दूसरोंपर भी रोह रहें। सब जीवोंका कल्याण हो। सभी निर्भय हों। किसी भी प्राणीको कोई व्याधि एवं मनसिक व्यथा न हो। समस्त प्राणी सबके प्रति मित्रपक्षके पक्षक हों। आश्रयोंका हो। सभी भयंकर द्रोह रहे। सब जनोंकी उन्नति हो। समस्त कर्मोंमें सिद्धि प्राप्त हो। लोगों! सब भूतोंके प्रति दृष्टि पूर्वक कल्याणकारी हो। तुमलोग जिस प्रकार तथा अपने पुत्रोंका सर्वदा हित चाहते हो, उसी एवं प्रणियोंके प्रति हित-बुद्धि रखते हुए चर्च करते। तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकारी बात है। यदि किसीका अपराध करता है। यदि कोई नृप किसीका धोखा भी अहित करता है तो वह मित्र ही उसका फल भोगता है; क्योंकि फल सदा कर्ताको ही मिलता है। तबले! यह विचारकर सबके प्रति पवित्र रहो। इससे इस लोकमें धर्म नहीं बनेगा और तुम्हें तत्पक्ष लोकोन्मये प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों! मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उनका इस पृथ्वीपर राजा हो कल्याण हो तथा जो इस लोकमें भरो द्रोह रखता है, वो कल्याणका हो नहीं बने।'^५

^१ भनन्दु नर्षभूतानि विहन्तु विकीर्षपि। स्वस्थानु सर्वभूतेषु निरुद्धाणि सन्तु च॥

^२ न पञ्चभिरह गूढमात्रणो न धनन्तु च। मैत्रेयतोपभूतानि पुष्टन्तु सकलं जने॥

राजा प्रजातिके पुत्र ऐसे ■। में सम्पन्न पुत्रोंसे सम्पन्न और सुन्दर ■। उनके नेत्र बनावटके समस्त सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयोंको प्रेमपूर्वक पुधक्-पुधक् राज्योंमें अधिषिक्त कर ■ और स्वयं समुद्रधमना पृथ्वीका उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशामें अपने भाई शौरिको, दक्षिण दिशामें उदयभुक्तो, पश्चिममें सुनयको और उत्तरमें महारवको अधिषिक्त किया। उन सबों भ्रातृवोंके तथा स्वयं राजा क्षत्रिके पित्र-पितृ भोक्तासे मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंशपरम्पराके मन्त्री भी होते आये। उक्त चारों ■ अपने अपने राज्यका उपभोग करने लगे। क्षत्रिक उन सबके सम्राट् थे। वे सभी पृथ्वीके स्वामी थे। पञ्चराज ■ चारों भाइयों तथा समस्त प्रजापर सब पुत्रोंकी भीति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरिके उनके मन्त्री विह्वेदीने एकान्तमें कहा—‘राजन्। मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकारमें ■ सारी पृथ्वी रहती है, उसके वशमें ■ सब ■ भी ■ है। वह ■ होता ही है, उसके पुत्र पीर तथा बंशके लोग भी क्रमशः ■ होते हैं। इसलिये अब उपलब्धियोंको साधन बनाकर अपने बाप दाहोंके राज्यपर अधिकार कर लीजिये। हम इस लोकमें ही आपको स्वयं पहुँचा सकते हैं, परलोकमें नहीं।’

राजाने कहा—‘हमारे भ्रष्ट भाई राज है और हमलोगोंको पुत्रको भीति प्रेमसे अपनाने रखते हैं। फिर हम उनके राज्यपर किस प्रकार अधिकार जमावें।’

विह्वेदी बोले—‘राजन्! ■ राज्यपर अधिकार कर लेनेके ■ सम्पत्ति धन-सम्पत्तिके ■ अपने बड़े भाईको पूजा करते रहियेगा। भला, राज्य-प्रसिद्धी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंमें यह छोटे-बड़ेका भेद कैसा।’

विह्वेदीके इस प्रकार सम्पन्नपर शौरिके उनकी इच्छाके अनुसार काम करनेकी प्रतीक्षा की। ■ मन्त्रीने उनके अन्य भाइयोंको भी वशमें किया। ■ साथ दान आदिके द्वारा उन सबके पुरोहितोंको भी खेड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाभक्त क्षत्रिके विह्वद भयङ्कर पुरस्कार करने लगे। उनके अधिपारिक कर्मसे चार कुत्थार

शिवमस्तु दिग्विजयं प्रीतिरस्तु भाग्यम्। समृद्धिः सर्ववर्णानां मित्रिरस्तु ■ कर्मणाम्॥
हे लोकाः सर्वभूतेषु शिवं बोधन्तु सदा यतः। यथाऽऽत्मानि यथा पुत्रं हितमिच्छन् सर्वदा॥
तथा समस्तभूतेषु वत्सत्वं हितबुद्धयः। एतद् हितस्त्वत्तं कीं वा कल्याणाम्बले॥
यद् करोत्यर्थेन किञ्चित् कर्मसिद्धिः। न संशयंति कर्तुं भगवन्नि कलं यतः॥
इति मया मनस्तेषु धे लोकाः कृतबुद्धयः। समस्तलोकैकैकं पदं लोकम् प्रकथय वै मुखाः।
ये मेऽयं सिद्धते तस्य शिवमस्तु सदा पुत्रिः। पश्यन्ति तेऽनेकेऽस्मिन् मेऽपि यस्तु॥

उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े-बड़े मुखवाली तथा देखनेमें भयङ्कर थीं। उनके सबमें भयानक एवं विषाल त्रिशूल था। वे सभी खनित्रके पास आयीं। राजा साधु पुरुष थे। उनके पुण्य-समुद्रसे वे परास्त हो गयीं और लौटकर वन हुआत्मा पुरोहितोंपर ही टूट पड़ी। कृत्याओंने उन चारों पुरोहितों तथा शौरिके दुष्ट गन्गी विश्ववेदीको भी जलाकर भस्म कर

इस घटनासे सब लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ; क्योंकि भिन्न-भिन्न भाषाओंमें विचार करनेवाले वे सभी पुरोहित और मन्त्री एक ही मर गये। महाराज खनित्रने भी जब सुन कि भाइयोंके पुरोहित गये और गन्गी विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गये, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा यह क्या बात हो गयी। महाराजको इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। उन्होंने क्षण भरपर पधार हुए महर्षि

पुत्र—'ब्रह्मन्! भाइयोंके पुरोहित और मन्त्री गये, क्या कारण है?' राजाके इस प्रश्न पर खनित्रने महामुनि बसिष्ठने सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया। शौरिके मन्त्रीने जो भाइयोंमें घेद छालनेवाली बात कही थी और शौरिके जो उत्तर था, पुरोहितोंने जो आधिचार-कर्म जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षिने निवेदन कीं। सब समाचार सुनकर महाराज खनित्रने कहा—'पुत्र पापी, भाइयोंने तब तुझको भिककार है, जिनके ब्राह्मणोंकी हत्या हुई। मेरे राज्यको भिककार है तथा महाम् राजाओंके कुलमें लिये हुए जन्मको भी भिककार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणोंके कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी, मेरे भाइयोंका कार्य रहे थे, दरबारमें उनकी मृत्यु हुई है। वे नहीं हैं, मैं हूँ; क्योंकि मैं ही उनके कारण हूँ।' ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने श्रुत पापक पुत्रको राज्यपर अभिविक्त पत्नियोंके साथ व्रतस्नानके लिये वनमें चले गये। जलप्रस्थके निर्ममोंके डाले, भ्रष्ट वनमें उन्होंने साढ़े तीन सौ वर्षोंतक खेर की। तपस्व्यसे शरीरको दुर्बल करके सम्पन्न इन्द्रियोंको रोककर जगत्वासी नरेशने अपने प्राण त्याग दिये। इससे वे सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अक्षय पुण्यलोकोंमें गये। उनकी तीनों पत्नियाँ भी उनके साथ उन्होंने लोकोंमें गयीं। राजा खनित्रका वह चरित्र सुनने और पढ़नेपर मनुष्योंका पाप नष्ट करनेवाला है। श्रुतका वृत्तान्त सुनो।

क्षुप, विविंश, खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित मरुतके चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजा खनिकके पुत्र क्षुपने भी राज्य पानेके फिदाकी ही भाँति धर्मपूर्वक प्रजाजनोंका पालन किया। वे दानज्ञेय अनेक यज्ञोंके अनुष्ठान करनेवाले थे। उन्होंने व्यवहार आदिके मार्गमें शत्रु और मित्र दोनोंके प्रति समान रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य-सिंहासनपर थे। उस समय सूतों एवं वन्दीजनोंने कहा—‘महाराज! पूर्वकालमें क्षुप नामके राजा हुए थे, जैसे हो आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्माजीके पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था, वैसा ही वर्तमान महाराजका भी है। पहलेके महाराज गौ और ब्राह्मणोंसे कर नहीं लेते थे तथा उन महात्माने प्रजासे हुए भागके द्वारा पृथ्वीपर अनेक यज्ञ थे।’

राज्य बोले—‘यैरे-जैसा कौन मनुष्य महात्मा राजाओंका पूर्णरूपसे अनुसरण कर सकेगा, तथापि उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके कर्म करनेके उद्योग अवश्य करना चाहिये। इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे सुनो—मैं महाराज क्षुपके चरित्रका अनुसरण करूँगा तथा खेतीका होने या अभाव दूर होनेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करूँगा। यह प्रतिज्ञा सम्पूर्ण भूमण्डलके लिये है। अन्नके पहले गौ और ब्राह्मणोंने जो राजकार दिष्ट है, उनकी सेवामें लौटा दूँगा।

ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुपने सब कुछ वैसा ही किया। खेती भारी होनेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करते थे। पहले गौ-ब्राह्मणोंने पूर्वके राजाओंको जितना दिया था, धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमयाके गर्भसे वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने

और पराक्रमसे पृथ्वीके समस्त राजाओंको अपने वस्त्रमें कर लिया था। विदर्भराजकुमारी नन्दिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भसे उसने नामक पुत्रको जन्म दिया। विविंश भी महाबलवान् हुआ। उसके शासनकालमें अन्नबोटी अधिक हो जानेसे समूची पृथ्वी मनुष्योंसे गच्छे थी। समयपर वर्षा होती, पृथ्वीपर खेती लगताया करती, खेतीमें अच्छे दाने लगते और दानोंमें पूर्ण रस भरे रहते थे। रस मनुष्योंके लिये पुष्टिकारक होते; किन्तु वह पुष्टि उन्माद पैदा करनेवाली नहीं होती थी। लोगोंके पास जो धनका संग्रह होता, उनके मदका नहीं बनता था। विविंशके प्रतापसे शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद्दर्शन भलीभाँति पूजित हो प्रसन्नता करता था। राजा विविंश बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान तथा पृथ्वीका भलीभाँति पालन संग्राममें मृपु मकर वहाँसे इन्द्रलोकमें गया।

विविंशका पुत्र खनीनेत्र हुआ, जो महाबलवान् पराक्रमी था। उसके यज्ञोंमें गन्धर्वगण विस्थित हो यह गन्धा गाया करते थे—‘खनीनेत्रके सम्मान दूसरा राजा इस पृथ्वीपर नहीं होगा, उन्होंने हजार यज्ञ पूर्ण करके समुद्रसहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी।’ महात्मा ब्राह्मणोंके समूचे पृथ्वीका दान दे उन्होंने तपस्यासे इक्षु संग्रह किया और उसके पृथ्वीको बुझाया। खनीनेत्रने सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे और सबमें प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजाको कोई पुत्र नहीं था; इसलिये पापनसिनी गोमतीके तटपर गये और वहाँ मन, काशी एवं श्रीरको संयममें रखकर शीर तपस्या

करने लगे। सन्तानके लिये उन्होंने इन्द्रका स्तवन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्तिसे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने कहा—“राजन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर पाँगो।”

राजा बोले—देवेश्वर! मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपासे मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त ऋष्यधारियोंमें श्रेष्ठ, अस्त्र ऐश्वर्यसे युक्त, धर्मपालक तथा धर्मज्ञ हो।

इन्द्रने ‘एकमस्तु’ कहकर आशीर्वाद दिया। राजाका मनोरथ पूर्ण हो गया, अब वे प्रजाका पालन करनेके लिये अपने नगरमें आये। वहाँ वे विधिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक पालन करने लगे। उस समय इन्द्रकी कृपासे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिताने रखा। फिर राजाने पुत्रका सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा दी। पिताके मरनेके बाद राजा राज्यसिंहासनपर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वीके सम्पूर्ण राजाओंको अपने वशमें कर लिया। परन्तु बहुत-से महापराक्रमी राजा, जो प्रकारके साधन और शनसे सम्पन्न थे, एक साथ मिल गये और उन्होंने राजा बलाशक्तों उनका राजधानीमें ही घेर लिया। नगरपर घेरा पड़ जानेसे राजा बलाशक्तों क्रोध हुआ, परन्तु उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था; इसलिये सैनिक बलकी कमी हो जानेसे वे अल्पतः विकल हो गये। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखायी दी, तब वे आठों ओरों हाथ भुँडके आगे करके जोर-जोरसे सैनिक लेने लगे; फिर तो उनके हाथकी अँगुलियोंके छिद्रसे, मुखकी आँखोंसे घेरित हो मैकड़ों कीड़ा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षणभरमें राजाका सारा नगर बहुत बड़ी मंशामें भर गया। तब उस विज्ञात सेनाके नगरसे बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु

किया और सबको अपने अधीन करके उनपर कर लगा दिया। करका धन करने (हाथोंको फूँकने)से उन्होंने शत्रुओंका दाह करनेवाली सेना उत्पन्न की थी, इसलिये वे राजा बलाशक्त करन्धम कहलाने लगे। करन्धम धर्मोत्सा, सब प्राणियोंके मित्र तथा तीनों लोकोंमें विख्यात थे। जब सङ्कटमें पड़े थे, तब साक्षात् उनके धर्मने उनके पास पहुँचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की और फिर स्वर्ग ही उसे अदृश्य कर दिया।

राजा वीर्यचन्द्रकी सुन्दरी कन्या जीरावे, जो उत्तम वीर्यवान् पालन करनेवाली थी, स्वयंवरमें महाराज करन्धमका वरण किया था। उसके गर्भसे महाराजने अवीक्षित नामक पुत्र किया। उसके नामका प्रसन्न सुनो। पुत्र उत्पन्न होनेपर राजा करन्धमने उसके ग्रह आदिके विषयमें पूछा। ज्योतिषियोंने कहा—“महाराज! आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, नक्षत्र और शुभ लग्नमें हुआ है। यह महान् पराक्रमी, सीधाम्पवान् तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शक्र सातमें स्थानमें तथा चन्द्रमा चौथे स्थानमें रहकर इस बालकको देखते हैं। ग्वाहयमें स्थानमें स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मङ्गल और शनिशुक्रकी इसपर दृष्टि नहीं है; अतः यह सब प्रकारको सम्पत्तियोंसे युक्त होगा।” ज्योतिषियोंकी बात सुनकर राजा करन्धमके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले—“इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनिशुक्र एवं मङ्गलसे वह अवीक्षित (अदृष्ट) है; इसलिये इसका नाम ‘अवीक्षित’ होगा।”

करन्धमके पुत्र अवीक्षित वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गल विद्वान् हुए। उन्होंने मुनिवर कण्वके पुत्रसे सम्पूर्ण ऋग्वेदकी शिक्षा ग्रहण की। वे रूपमें अश्विनीकुमार, बुद्धिमें बृहस्पति, कर्मात्ममें चन्द्रमा,

हेतुओं सुन, दीर्घमें समुद्र और क्षमामें पृथ्वीके सपान थे। वोरतामें तो उनकी समाप्ता करनेवाला कोई था ही नहीं। एक समयकी कह है, वे वैदिकके राजा विश्वामित्र के पञ्च वंशजोंके प्रजा करनेके लिये उसके स्वर्गधरमें गये। यह सुन्दर दक्षिणवासी सुन्दरा समस्त राजाओंकी उपेक्षा करके चली जा रही थी, इतनेमें ही अयोध्यामें उसे बालपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बहुत अभिमान था। उनके इस कार्यसे अन्य राजाओंका, जो बहुत बड़ों संक्राममें एकत्रित थे, अपमान हुआ; अतः ■ छिप होकर एक दूसरोंसे कहने लगे—'अनेक बलशाली राजाओंके होते हुए किसी एकके द्वारा भारीका अपहरण हो और आपलोग उसे शमा कर दें तो यह बिकल्प बेनेयोग्य बात है। शत्रुत्व यह है, जो दुष्ट पुरुषोंसे सताये जानेवालेकी रक्षा करे, उसकी क्षमता है। जो ऐसा नहीं करे, वे लोग इस लक्ष्य ही धारण करते हैं। संसारमें कौन ननुश्व मृत्युमें नहीं सरता, किन्तु बुद्ध व करके भी कौन जमा रह गया है। यह विचारकर शस्त्रधारी क्षत्रियोंके पुनर्प्राप्तका त्याग नहीं करना चाहिये।'

यह सुनकर ■ राजा अमर्षमें भर गये और परस्पर मलाह करने लगे इधियाए ही टूट लगे हुए कुछ शीघ्र ■ चले। कुछ क्षणों और शीघ्रगिर सत्ता। हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अयोध्यामें लोहा लेनेको जा पहुँचे। अयोध्या अकेले थे। उनके क्रोधमें बहुत-से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। तलवार, जन्त, गदा और क्लृप्त-बाण लिये हुए मगरत राजा अयोध्याप्रकार प्रहार करने लगे ■ राजकुमार अयोध्या में अकेले ही उन मर्त्य राजाओंसे भिड़ गये और सैकड़ों बाणोंसे उन्हें मारत करने लगे

अयोध्यामें किसीकी यह कहत डालने, किसीकी पैदल तय्य हो, किसीकी हस्ती घेरा डाली और किसीके कर्णोंमें प्रहार किया। सन्तुओंके आते हुए कर्णोंको वे ■ मारकर दो टुकड़े कर देते थे। किसीको ■ देते और किसीका धनुष खिंचत कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जानेके कारण मलापन कर गया। दूसरा अयोध्याके बाणोंसे मारत होकर पैदल ही लखनौमें भग्न गया। इस प्रकार ■ राजाओंकी मर्त्य मर्त्य-ने व्याकुल हो गयी, तब ■ सौ वीर भयङ्कर निरुद्ध करके युद्धके लिये तैयार गये। उन मर्त्यको अपने उद्यम भुक्त, गुणवत्त्व तथा सौधकी लज्जा रखी थी। जब सारे नेता ■ होकर जमाने लगी तब ने ही बात ही राजा एक ■ मिलकर अयोध्यामें युद्ध करने लगे। अयोध्या अत्यन्त कोपमें धरकर धर्मपुद्धके विमर्शसे लड़ने लगे। उन्होंने तब सन्धके दक्षिणों और कवचोंको गिराया। तब तब राजाओंमें धर्मसे विभुज हो करों औरसे अयोध्याको घेर लिया और अजमे उन्हें हजारों बाणोंसे चीटने लगे। अतःकि प्रहारसे पीड़ित ■ ने अत्यन्त व्याकुल हो उठे और अत्यन्त विवृत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। इस अवस्थामें तब मर्त्य मिलकर धर्मपूर्वक उन्हें जीव निष्का और राजा विशालके वैदिक मर्त्यमें प्रवेश किया।

तदनन्तर ■ करन्यम, उनकी पत्नी वीरा ■ अब राजाओंने अयोध्याके बाँधे जानेका समाचार युना। कुछ लोगोंने करन्यमसे कहा—'यह राजा ने मर्त्य राजा कथ करनेके योग्य हैं, जिन्होंने अनेक संसारायें मर्त्यमर्त्य होकर अकेले मर्त्यमर्त्यके अमर्त्यपूर्वक जीव है। दूसरे मर्त्य—' नूनबाप किंते मर्त्य हैं, मर्त्य ही संसार मर्त्य मर्त्यमर्त्य मर्त्य मर्त्यमर्त्य तथा मर्त्य मर्त्य हुए

महानुभावकी याचना कीजिये। इनके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता।

विशालने कहा—राजकुमार! मेरी पुत्रीने अच्छी बातें कही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे जैसा और कुमार इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्यकी कही नहीं है। तुम्हारा अन्न है। बोर! तुम मेरी पणिप्रदण करके मेरी कुलकी पवित्र करो।

तब महाराज करन्धमने अपने पुत्रको सम्झाते हुए कहा—'बेटा! तुम राजा विशालकी कन्याको स्वीकार करो। इस सुन्दरीका तुम्हारे प्रति अत्यन्त दृढ़ भ्रम है।'

राजकुमारने कहा—पिताजी! मैंने पहले आपकी आज्ञाका उत्तर नहीं है; ऐसी आज्ञा दीजिये, जिसका मैं कर सकूँ।

उस राजकुमारका अत्यन्त विचित्र विचार विशालने व्यक्त होकर अपनी कन्यासे कहा—'बेटा! तुम इनकी ओरसे अपना हाथ लो। वस्त्रोंकी पतिलपमें करो। यहाँ बहुत-से राजकुमार हैं।'

कन्या बोली—पिताजी! यदि ये मुझकी नहीं प्रदण करना चाहते तो तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊँगी। इस जन्ममें इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा।

तदनन्तर राजा करन्धम तथा विशालके प्रसङ्गापूरक तोन दिनोंतक टिके रहे, फिर अपने नगरका लौट आये। अवीक्षितको उनके भित्त बंध अन्य राजाओंने प्रतीत दुष्टान्तोंके द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगरमें लौट आये। राजकन्या वैशालिनी अपने वन्द्य-वा-भक्तोंके विदा हो ५-५में चली गयी और वहाँ दृढ़ वैराग्यमें स्थित हो गिरजापर रहकर हस्त्या करने लगी। तीन महीनोंतक उपवास करनेके बाद उसको बड़ी

प्रेम हुई। वह अत्यन्त दुबली हो गयी और उसके शरीरकी एक-एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह घट पड़ हो चली। तब राजकुमारोंने शरीर त्याग देनेका विचार किया। उसका अभिप्राय ज्ञानकर देवताओंने उसके पास एक दूत भेजा। दूतने कहा—'राजकुमार! मैं देवताओंका दूत हूँ। देवताओंने तुम्हारे पुत्रे जिस कार्यके है, उसे सुनो। यह मानव-शरीर अत्यन्त दुर्लभ है। तुम अक्षरण इसका परित्याग न करो। कल्याण! तुम यज्ञवाही जनी होओगी। तुम्हारा पुत्र अपने सत्रुओंका संहार करके सात द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका अष्टाष्ट राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञाका उत्तर न होगा। वह चारों कर्णोंको अपने-अपने स्थापित करके उन करेगा। लुटेरों, प्लेच्छों और दुष्टोंका करेगा। दक्षिणाओंसे पूर्ण नाना प्रकारके करेगा। उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञोंका इन्धन बार अनुष्ठान होगा।'

दूत आकाशमें ही खड़ा था। उसके शरीरपर दिव्य हार और चन्दन शोभा पा रही थी। उसे रूपमें देख राजकुमारने कोमल भावोंमें कहा—'तुम देवताओंके हो। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। सबभुच ही तुम स्वर्गसे यहाँ आये हो; किन्तु तुम्हीं क्याओ, पतिके बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने पिताके समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्ममें अवीक्षितके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा; किन्तु वे अवीक्षित मेरे पिताके, अपने पिताके तथा मेरे कहनेसे भी मुझे नहीं ग्रहण करता चाहते।'

देवदूतने कहा—'महाभाग! बहुत कहनेसे क्या लाभ है। तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अर्घ्यपूर्वक इस शरीरका त्याग न करो। इसी

बनमें रहे और अपने दुर्बल शरीरका पोषण करो। तपस्याके प्रभावसे तुम्हारा कुल बल ही होगा।

यों कहकर देवतूल जैसे अया य, लौट गया तथा वह सुन्दरी प्रतिदिन अपने शरीरका पोषण करने लगी।

उपर अवोक्षितकी चौरप्रसविनी याराने किसी शुभ दिनसे अपने पुत्र अवोक्षितको पक्ष मुलायः और प्रकार कहा—'बेटा! मैं तुम्हारे पिताको आज्ञामें एक कहूँगी। उसका यय किंगिच्छक व्रत है, किन्तु वह है बहुत दुष्कर। फिर भी उसके करनेसे हो होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाने से वह अवश्य साध्य हो जायगा। तुम्हारे लिये असाध्य हो या दुःसाध्य, यदि तुम उसके लिये प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरम्भ कर दूँगी। अब तुम्हारा सो कहो।'

अवोक्षित बोले—'हाँ! यदि पिताजीने तुम्हें आज्ञा दी है तो तुम निश्चित होकर किमिच्छक व्रतका अनुष्ठान करो। मममें किसी चिन्ता न करे।

तदनन्तर महाराजी बीराने तत्त्वपूर्णक उक्त व्रतका आरम्भ किया तथा जाल्जमें घटाने अनुसार लुबेरकी, सम्पूर्ण निभियांकरे, निभियांकरके और लक्ष्मीजीकी चर्ची चर्चिके साथ वृद्ध की उन्होंने अपने मन, गापी और शरीरको अवश्य लिया था। उपर महाराज कर-कर एकदल भरमें बैठे हुए थे, वह समय गोविन्द-गिरिशरद मन्त्रियोंने उनके पास जाकर कहा—'राजर्! हम पृथ्वीका शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गयी। अतएव एक ही पुत्र हैं अवोक्षित, जिन्होंने रत्नका सम्पर्क ही छेड़ दिया है; इसमें आपका बल अब लुप्त हो जायगा।

पितरोंको पिण्ड और पानी देनेवाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिये, जिससे आपका पुत्र पितरोंका उपकार करनेवाला बुद्धि करे—विवाह करनेपर राजी हो जाय।'

इसमें समर्थ राज करन्त्यपके कानोंमें एक आवाज आयी। रानी वीरके पुरोहित याधकोंसे कह रहे थे, 'कौन क्या कहता है? किसके लिये कौन से वास्तु दुःसाध्य है, जिसका किया जाय? महाएज मरन्त्यको रानी किमिच्छक व्रतका अनुष्ठान करती हैं; अतः जिसका वो इच्छा हो, वह पूर्ण हो जायगी।' पुरोहितकी पुनः राजकुमार अवोक्षितने भी राजेश्वर आसे हुए याधकोंसे कहा—'मेरी चर्च सौभाग्यवती किमिच्छक-व्रत कर रही हैं; अतः मेरे शरीरसे किमीकर कोई कार्य निवृत्त होनेवाला हो तो वह बतलवे। यह बावक सुन लें, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। इस किमिच्छक व्रतके अनुष्ठानके तुमलोग क्या चाहते हो, बतलो! उसे मैं दूँगा।'

अपने नेटके पृथ्वीसे वह बात सुनकर महाराज करन्त्य व्रत सामने आये और बोले—'मैं बावक हूँ। मुझे मेरी सीमा हुई वास्तु हो।'

अवोक्षित बोले—'तुम! आगको क्या देगा है? बतलाइये। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, हो अथवा उत्पन्न दुःसाध्य हो; बतलाइये मैं उसे पूर्ण करूँगा।

राजाने कहा—'यदि तुम सत्यप्रतिज्ञ हो और सबको हृदयानुसार दान देते हो तो मेरी गोदमें प्रीत्यन्त रहे दिलाओ।

अवोक्षित बोले—'महाएज! मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्यका पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्रका सुख कैसे दिलाऊँ?

राजाने कहा—बहुत कहनेसे क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्यकी छोड़ो और अपनी माताके इच्छानुसार मुझे पौत्रका मुख दिखाओ।

माकंभदेयजी कहते हैं—जब पुत्रके बहुत कहनेपर भी राजाने दूसरी कोई वस्तु नहीं मानी, उन्होंने कहा—'पिताजी! आपको किमिच्छक दान देकर बड़े सङ्कटमें पड़ गया। निर्लज्ज होकर फिर विवाह करेंगे। स्त्रीके सामने हुआ और पृथ्वीपर गिराया गया; फिर भी मुझे स्त्रीका स्वामी बनना पड़ेगा, वह बड़ा ही दुष्कर कर्म है। तथापि मैं क्या करूँ, सत्यके बन्धनमें बँधा हूँ। आपने जो आज्ञा दी है, वह करूँगा।' एक दिन राजकुमार अवीक्षित

लिये वनमें गये। वहाँ हरिण, घराह तथा आदि जन्तुओंको अपने गिराना बन्धने लगे। इतनेमें ही उन्हें किसी स्त्रीके सुनायी दिया। वह भयसे गद्गदवाणीमें ठप्पस्वरसे बार-बार क्रन्दन करती 'ग्राहि-ग्राहिकी रट लगा रही थी। राजकुमार अवीक्षितने 'मत डरो, मत डरो' ऐसा कहते हुए अपने धौंढेकी ठसी ओर बढ़ाया, जिधरसे शब्द आ रहा था। उस निर्जन वनमें दनुके पुत्र दृढ़केशके द्वारा पकड़ी गयी बड़ कन्या विलाप करती हुई रही थी, 'मैं महाराज करन्धमके पत्नी हूँ, किन्तु यह नीच मुझे हरकर लिये है। जिन महाराजके सपथ सपथ राज, गन्धर्व तथा गुह्यक भी छोड़े होनेकी शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और इन्द्रके है, उन्हींकी पुत्रवधू होकर आज एक दानवके हरी जा रही हूँ।'

इस प्रकार कह-कहकर रो ही रही थी। राजकुमार अवीक्षित तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा, एक अत्यन्त मनोहर

सन प्रकम्बरके आभूषणोंसे शोभा रही है और हाथमें डंखा लिये दनु-पुत्र दृढ़केशने उसे पकड़ रखा। तथा वह कल्प स्वरमें 'ग्राहि-ग्राहि' पुकार रही है। यह देखकर अवीक्षितने उससे कहा—'तुम भय न करो।' फिर उस दानवसे कहा—'ओ दुष्ट! अब तू मारा जायगा। भूमण्डलके समस्त राजा जिनके प्रतापके सामने झुकते हैं, उन महाराज करन्धमके राज्यमें कौन दुष्ट जीवित रह सकता है।' राजकुमारकी व्रेष्ठ धनुष लिये देख कृतज्ञानी युवती बार-बार कहने लगी, 'अब मुझे बचइये। यह मुझे हरकर लिये जाता है।' करन्धमकी पुत्रवधू और अवीक्षितकी पत्नी हूँ। सन्तान हूँ तो भी इस वनमें यह दुष्ट मुझे अन्धकी हरकर लिये जाता है।'

यह सुनकर अवीक्षित उसकी बातपर विचार करने लगे—'यह मेरी भार्या फिस्सजीकी पुत्रवधू हुई? इस समय तो इसे सुझाऊँ, फिर समझ लूँगा। पीड़ितोंकी रक्षा करनेके लिये धार्मिक हथियार धारण करते हूँ।' ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षितने उस छोटी बुद्धिवाले दानवसे कुपित होकर कहा—'पापी! यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा; तेरे प्राण नहीं बर्चेंगे।' इतना सुनते वह उस कन्याके छोड़कर डंडेको उठा और दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणोंकी वर्षासे उसे डँक दिया। दानव दृढ़केश अत्यन्त मटसे पतकला हो रहा था। राजकुमारके बाणोंसे रोके जानेपर भी उसने सौ कीलोंसे युक्त डंखा उनपर दे मारा; किन्तु राजकुमारने अपनी ओर आते हुए उस डंडेके मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये। फिर दानवने कुपित होकर राजकुमारपर जो-जो हथियार चलाया, वह सब उन्होंने अपने बाणोंसे काट गिराया। डंडे और हथियारोंके फट

जानेपर उसे जड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तातकर राजकुमारकी ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमारने चेतसपत्र नामक बाणसे उसका पस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुःखन्धरी दानवके मोरे जानेपर समस्त देवताओंने अवीक्षितको साधुबद दिया और वर माँगनेके लिये कहा। उन्होंने अपने पिताका प्रिय बन्धनेकी इच्छासे एक महापुरुषको पुत्र पाँगा।

देवता बोले—राजकुमार! जिसका कुमने अभी तह्यार किया है, इसी बन्धनेके गर्भसे तुम्हें महाबली यक्रवर्ती पुत्रको प्राप्ति होगी।

राजकुमारने कहा—देवगण! राजाओंसे होनेपर मैंने विवाहका विचार छोड़ दिया था, किन्तु पिताद्वारा सत्यके बन्धनमें बाँधे जानेपर मैं पुत्रकी अभिलाषा करता हूँ। नहाने रत्न विशालकी कन्याको मैंने त्याग दिया था, किन्तु उसने मेरे ही लिये दूसरे किसी पुत्रको जननेका विचार छोड़ दिया है। अतः उस त्यागपयी देवीको छोड़कर क्रूरहृदय हो मैं दूसरी स्त्रीको कैसे अपनी पत्नी बना सकूँगा?

देवता बोले—यही राजा विशालकी कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसको तुम तब प्रशंसा करते हो। यह सुन्दरी तुम्हारे लिये ही तप करती रही है। इसके गर्भसे तुम्हारे यक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपोंका तथा सड़कों बड़ोंका अनुष्ठान करनेवाला होगा।

करन्धम-कुमार अवीक्षितसे यों कहकर समस्त देवता छाईसे चले गये। तब उन्होंने उस स्त्रीसे कहा—भीरु! कहाँ तो यह क्या बात है! वैशालिनीने अपनः वृजन्त सुनाना आरम्भ किया—‘नाथ! आपने जब मुझे लग्न दिया तो इस जीकनसे वैराग्य हो गया और मैं बन्धु-बान्धवोंका छोड़कर जगमें चली आई। वीर!

यहाँ तपस्या करते-करते मैंने अपनः शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देनेको उद्यत हो गयी। इसी देवताओंके दूतने आकर मुझे रोका और कहा—‘तुम्हें महाबलवान् यक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओंको तृप्त करेगा और असुरोंका संहार करेगा।’ इस देवदूतने जब देवताओंकी आज्ञा सुनायी, तब आपके समागमकी आशासे मैंने इस देहका त्याग नहीं किया।’

पार्श्वबद्धेयजी कहते हैं—वैशालिनीके ये वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रतमें जो हुई प्रतिज्ञाके समय पिताके कहे हुए उत्तम वचनोंका स्मरण अवीक्षितने उस कन्यासे प्रेमपूर्वक कहा—‘देवि! उस समय शत्रुओंसे पराजित होनेके कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और फिर शत्रुओंको जीतकर ही तुम्हें पाया है। नन्दीजी, क्या कहें?’ इसी अवसरपर नामक गन्धर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा गन्धर्वोंके साथ

बन्धव बोला—राजकुमार! कन्या वास्तवमें मेरी पुत्री भविषी है। महर्षि अगस्त्यके शापसे विशालकी पुत्री हुई थी। बन्धनमें खेलते समय इसने अगस्त्य मुनिको कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा—‘जा, मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होगी।’ तब हमलोगोंने मुनिको प्रसन्न करते हुए कहा—‘बहर्षे! अभी निरी वात्सिका है, इसे भले-बुरेका विषेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है। अतः इसके ऊपर कृपा कीजिये।’ तब महामुनिने कहा—‘बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है। अब यह टल नहीं सकता।’ वही महर्षिके शाप था, जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशालके भवनमें उत्पन्न हुई। इसके लिये ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप

मेरी इस कन्याको ग्रहण कीजिये। इससे [ ] पुत्रकी प्राप्ति होगी।

तब 'बहुत अच्छा' [ ] राजकुमारने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस [ ] वहाँ तुम्बुरु मुनिने हवन किया। देवता और गन्धर्व गीत गाते रहे। यैर्ष्येने फूसोंको चर्चा [ ] और देवताओंके [ ] बजते रहे। विवाहके पश्चात् दोनों दम्पति महात्मा भयके साथ गन्धर्वस्तोकमें गये। अभीक्षित अपनी पत्नीके साथ कभी [ ] रमणीय नगरोद्यानमें और कभी पर्वतकी उपत्यकामें बिहार करने लगे। वहाँ मुनि, गन्धर्व और किन्नरलोग उन दोनोंके लिये भोजनकी सम्पत्ति, चन्दन, बस्त्र, माला तथा पीनेयोग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएँ प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्योंके लिये दुर्लभ गन्धर्वलोकमें अभीक्षित इस प्रकार भूमिनीके साथ बिहार करते रहे। कुछ समयके [ ] भूमिनीने वीर [ ] पुत्रको जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्रका जन्म होनेपर उससे कार्यसिद्धिकी अपेक्षा रखनेवाले [ ] यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें [ ] तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पञ्चालसे कगराज शेष, वासुकि और तक्षक भी आये। देवता, असुर, यक्ष और गुह्यकोंमें जो-जो प्रक्षल थे, वे [ ] उपस्थित हुए। सभी मरुद्गण [ ] पधारे थे। तुम्बुरुने [ ] जातकर्म आदि करके स्तुतिपूर्वक स्वस्तिवाचन किया और कहा— 'आयुष्मन्! तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, भङ्गमाहु एवं महाबलवान् होकर समस्त पृथ्वीका रक्षण करो। वीर! ये इन्द्र आदि लोकपाल [ ] महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें सन्तुष्ट करके प्रदान करें। पूर्व दिशामें बहनेवाले मरुत्, जिनमें धूलका समावेश नहीं होता, तुम्हारा [ ] करें। दक्षिण दिशाके निर्मल मरुत् तुम्हें स्वस्थ रहें।

पश्चिमके मरुत् उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तरके मरुत् तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें।'

इस प्रकार स्वस्त्ययनके पश्चात् आकाशवाणी हुई, 'पुरोहितने 'मरुत् त्व' (मरुत् तुम्हारा कल्याण करें)—का अनेक [ ] प्रयोग किया है, इसलिये [ ] पृथ्वीपर 'मरुत्' के नामसे विख्यात होगा। भूमिचलके सभी राजा इसकी आज्ञाके अधीन रहेंगे [ ] यह वीर सब राजाओंका निरभर बन रहेगा। अन्य भूपासोंको घीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और [ ] द्वीपोंवाली समूची पृथ्वीका उपभोग करेगा। यह करनेवाले राजाओंमें [ ] होगा तथा समस्त नरेशोंमें [ ] सबसे अधिक होगा।'

देवताओंमेंसे किसीने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण, गन्धर्व तथा बालकके माता-पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर राजकुमार [ ] अपने [ ] पुत्रको गोदमें ले गन्धर्वोंके साथ [ ] अपने पिताके नगरमें आये। पिताके घरमें पहुँचकर उन्होंने उनके चरणोंमें आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जवन्ती भूमिनीने भी अश्रुके चरणोंमें प्रणाम किया। [ ] करभाम धर्मासनपर विराजमान थे। अभीक्षितने पुत्रको लेकर कहा—'पिताजी। माताके किमिच्छक-व्रतमें मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार अब आप गोदमें लेकर इस पौत्रका मुख देखिये।' यों कहकर उन्होंने पिताकी गोदमें बालकको [ ] दिया [ ] उसके जन्यका [ ] वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया। राजा करभामके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने पौत्रको छातीसे लापक कर अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए कहा—'मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ।' इसके बाद उन्होंने वहाँ आये हुए गन्धर्वोंका अर्घ्य आदिके द्वारा सत्कार किया। उस [ ] उनको और किसी

जातकी नहीं रही! उस क्षणमें, सुनकरसर्वे-
वर धर्ममें महान् आनन्द हो गया। सब इमर
होकर कहते थे—“हमारे महासन्तके पोता हुआ
है।” राजा करनरामने हर्षमग्न होकर साध्वियोंको
रत्न, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान किये।
वह बालक शुकल पक्षके चन्द्रमाकी भाँति प्रतिदिन
बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता अद्वितीय बड़ा
प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगोंका प्यारा
कुछ कहा होनेपर उपनयनके बाद उसने आचार्यके
पास रहकर पहले वेदोंका, फिर साध्वियोंकी
तथा अन्यमें धर्मवेदकी शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण
पुत्रपुत्र शुकलपक्षके अन्तर्गत अस्त्रविद्या और
क्रिया। वह मुक्तके समय किरीटपत्रसे
मस्तक शुकल तथा महा सन्त प्रसन्न करनेका
येष्टा में संलग्न रहता था। वह अस्त्रविद्याका
वेदका विद्वान्, धर्मवेदमें पाण्डित्य तथा सभ्य
निष्ठावान् था। उस समय मरुतसे बढ़कर वृद्धा
कोई नहीं था।

राजा विशालका भी उस अपनी सुप्रीका सारा
उत्तम गुण तथा दीर्घजीवी योग्यता
सुनायी गयी, तब उनका मन आनन्दमें निमग्न हो
गया। पौत्रको देखनेसे महासन्त करनरामका प्रसन्न
पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किये और
साध्वियोंको बहुत दान दिये। उन्होंने वह वर्षके
लिये उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अधीक्षितसे
कहा—“बेटा! मैं बुढ़ा हो गया, अब वनमें
तपस्याके लिये जाऊँगा। तू मुझसे यह राज्य ले
लो। मैं कृतकृत्य हूँ। तुम्हारे राजतिलक करनेके
अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य मेरा नहीं है।” यह
सुनकर राजकुमार आशीर्वादने वही पत्रपाके
पितासे कहा—“तार! मैं पृथ्वीका भक्षण नहीं कर
सकूँगा। मेरे मनसे नाना कभी दूर नहीं होंगे।
अब इस राज्यका किसी औरको निष्कृत कीजिये।

यै कर्ममें बढ़नेपर पिताके हाथों मुक्त हुआ हूँ,
अबने वनमें नहीं। अतः मुझमें पौरुष है।
जिनमें पौरुष हो, वे ही इस पृथ्वीका पालन कर
सकते हैं। मैं अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ
नहीं हूँ, तब इस पृथ्वीको रक्षा कैसे कर सकूँगा।
इसलिये राज्य किसी औरको दे दीजिये।”

पिता बोले—बेटा! पुत्रके लिये पिता और
पिताके लिये पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिताने तुम्हें
बन्धनसे बड़ाया हो पहा मानना चाहिये कि
किसी दूसरेसे नहीं बड़ाया है।

पुत्रने कहा—‘महासन्त! मैंने
कदम नहीं पकता। जो कबली हुई
सम्पत्ति योग्या है, जो पिताके कलसे ही संकटसे
उद्धार है तथा पिताके नामपर ही जिसकी
शक्ति होती है, अपने सुप्रीसे नहीं—ऐसा मनुष्य
कभी दुसरेमें उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही भनका
करने, स्वयं स्वाति पाते और स्वयं ही
संकटोंसे मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषोंकी जो गति
होती है, वही मेरी भी हो।

पिताके बहुत कहनेपर भी जब अवीक्षित
पूर्वक उत्तर ही देने लगे, तब महाराज
करनरामने उनके पुत्र महान्तसे ही राजा
दिया। पिताकी आज्ञाके अनुसार पितामहसे राज्य
राखर मरान अपने सुहृदोंका बढ़ाते हुए
अभक्त प्रतीपति पालन करने लगे। राजा करनराम
अपनी गली बीराको साथ से वनमें तपस्याके
जाने गये। वहाँ भग, बाणी और शरीरकी
संयमने रखकर उन्होंने एक हजार वर्षोंतक दुष्कर
तपस्या की और अन्तमें शरीर त्यागकर वे
इन्द्रलोकमें गये। उनको भली बीराने ही वर्ष
नदक कटोर सब किया। उसके सिरपर जटाएँ
बड़ी हुई थीं, शरीर पर पैल जम गयी थी। वह
अबने गले हुए अपने महात्मा पतिव्रत सासीव्रत

वाहती हुई फल-मूलका आहार करके भार्गवके आश्रमपर तपस्या करती थी। ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंमें रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहती थी।

कौटुम्बिक जोले—भगवन्! आपने अवीक्षितके चरित्रका युद्धसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं अवीक्षितकुमार महात्मा चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुन जाता है, उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्त्त, महान् शीघ्राग्रेसाली, शूरवीर, सुन्दर, स्वयं बुद्धिमान्, धर्मप्र, धर्मात्मा तथा पृथ्वीकर धर्मपूर्वक चालन करनेवाले थे।

भार्गवदेवकी चेष्टा—भित्तके आदेशसे पितामहका राज्य पाकर बहुत जिस अपने औरस पुत्रोंको रक्षा करता है, प्रजाजनोंका धर्मपूर्वक पालन करने लगे। प्रह्वितजों और पुरीक्षितके आदेशसे प्रसन्न होकर बहुत-से यज्ञोंका अधिपूर्वक अनुष्ठान किया प्रथुर दक्षिणाएँ दीं। इनका राजस्य चक्र द्वीपोंमें अकाभकपसे फैला हुआ था। आकाश, और जल आदिमें भी उनकी गति कुण्ठित नहीं होती थी। राजा तो चक्र करते ही थे, चरों वर्णोंके लोग भी अपने अपने कर्ममें अहम्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराजसे धन द्रव्य दद्यापुत्र आदि पुण्य क्रियाएँ करते थे। राज मरुतने सी चक्र करके देवराज इन्द्रको भी पत्र कर दिया। उनके पुण्डित अग्निउन्मदन सर्वज्ञ थे, जो बृहस्पतिजीके धर्म एवं तपस्विके मन्त्र थे। मुकुशान् नामसे प्रसिद्ध एक सोनेका चर्म था, जहाँ देवता निवास करते थे। महास्य मरुतने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मैगा लिखा। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञकी सन साधनी—भू-विभाग और महल आदि सोनेके ही बनवाये। सदा स्वाध्याय करनेवाले महर्षि मरुतके

चरित्रके विषयमें सदा यह गाथा गते रहते हैं—'महास्य मरुतके सपान यजमान इस भूतलेपर दूसरा कोई नहीं हुआ, जिनके यज्ञमें समस्त वज्रमण्डप और महल भुवर्णिके हो बने थे; इसमें पर्वत दक्षिणा पाकर दृढ़ हो गये। इन्द्र अग्नि प्रेह देवराज उसमें ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका काम करते थे। राजा मरुतके यज्ञमें जैसा समारोह था, वैसा किम् राजाके यज्ञमें हुआ है, जहाँ सुखोंसे भर रहनेके कारण ब्राह्मणोंने दक्षिणायं भित्त हुआ साथ सुवर्ण त्याग दिया। उस खेड़ें हुए धनको पाकर कितने ही लौगाँवा मगोरभ पूरा हो गया और वे भी उसी धनसे अपने अपने देशमें पृथक्-पृथक् अनेक यज्ञ करने लगे।'

मुनिवेष्ट! इस प्रकार व्याप्यपूर्वक प्रजाका चालन करनेवाले महलके पास एक दिन कोई नपस्यी और इस प्रकार कहने लगा—'महास्य! आपकी पितामही जीएँ देवीने तारीखोंको मद्योन्मत्त सपोंके विषयमें नीदित देख आपके पास यह सन्देश दिया है—'राजन्! तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गये। मैं भीषण भूमिके आश्रमपर रहकर तपस्या करता हूँ। बुझे तुम्हारे राज्य-संरक्षणमें बहुत बड़ी त्रुटि दिशापी देती है। अतसे अपनेने अकर चर्ही दर। मुनिकुमारोंको ईस निषा दे तथा जलाशयोंके जलको भी दूधित कर दिया है। ये पर्वाने, मृत और विद्वसे हस्तिमको दूधित कर देते हैं। यहाँके महर्षि इस स्वकी प्रसन्न कर दालनेकी शक्ति रखते हैं, किन्तु किसीको दण्ड देनेका अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो बुद्धी हो। राजकुमारोंको तपोव्रज गोगजनिन सुखकी प्रति होती है, जन्मलफ उनके मस्तकपर राज्यविशेषका जल नहीं पड़ता। कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, मेरे शत्रुका मल कितना है, मैं कौन हूँ? मेरे मन्त्री कौन हैं, मेरे

पक्षमें कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं वा अनुरक्त? शत्रुओंमें उन्हें फोड़ जो नहीं लिया है? शत्रुपक्षके लोगोंकी भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा राज्यमें कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म-कर्मका आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है ■■■ किसका यत्न उत्तम है, किसको दण्ड देना चाहिये, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्योंपर सदा भुझे दुष्टि रखनी चाहिये—इन ■■■ बातोंपर सदा विचार करते रहना राजाका कर्तव्य है। देश कालकी अवस्थापर दृष्टि रखनेवाले राजाको उचित है कि वह सब ओर कई गुप्तचर लगाये रखे। वे गुप्तचर परस्पर ■■■ दूसरेसे परिचित न हों। उनके द्वारा यह जाननेका चेष्टा करे कि कौन राजा अपने ■■■ की हुई सन्धिको भंग तो नहीं करता। राजा अपने ■■■ मन्त्रियोंपर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब बातोंमें ■■■ लगाते हुए राजा अपना समय ■■■ करे। उसे दिन-रात भोगालसक्त नहीं होना चाहिये। भूपाल! राजाओंका शरीर भोग भोगनेके लिये नहीं होता, वह तो पृथ्वी और स्वधर्मके फलपूर्वक भारी क्लेश सहन करनेके लिये मिलता है। राजन्! पृथ्वी और स्वधर्मका भलीभाँति पालन करते समय जो इस लोकमें महान् कष्ट होता है, वही स्वर्गमें जाक्षय एवं महान् सुखकी प्राप्ति करनेवाला होता है। अतः नरेश्वर! तुम इस बातको समझो और भोगोंका त्याग करके पृथ्वीका पालन करनेके लिये कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन-कालमें ऋषियोंको सर्पोंकी उधेरेसे जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचररूपी नेत्रसे आँखें हो। अधिक कहनेसे क्या लाभ, तुम दुष्टोंको दण्ड दो और सज्जन पुरुषोंका पालन करो। इससे तुम प्रजाके धर्मके छोटे अंशके भागी हो सकोगे। यदि तुम

प्रजाजनोंको सदा नहीं करोगे तो दुष्टलोग उद्विष्टतावश जो कुछ भी पाप करेंगे, वह सब तुम्हींको भोगना पड़ेगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो।' महाराज! आपकी पितामहीने जो कुछ कहा था, वह सब मैंने सुना दिया। अब आपको जैसी रुचि हो, वैसा करें।"

तपस्वीको यह बात सुनकर राजा मरुतको बड़ी लज्जा हुई, 'सबभुच ही मैं गुप्तचररूपी नेत्रसे आँखा हूँ। मुझे धिक्कार है'—यों कहकर लंबी साँस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही ■■■ आश्रमपर पहुँचकर अपनी पितामही वीराको तथा अन्यत्र तपस्वी महारत्नाओंको प्रणाम किया। उन सबने आशीर्वाद देकर राजाका अभिनन्दन किया। तत्पश्चात् सर्पोंके काटनेसे मरकर पृथ्वीपर पड़े ■■■ रात तपस्वियोंको देख उन सबके सामने मरुतने बारंबार अपनी मित्रता की और कहा—'मेरे गणकर्मन्त्री अगहलेना करके ब्राह्मणोंके साथ द्वेष करनेवाले दुष्ट सर्पोंकी मैं जो दुर्दशा करूँगा, उसे देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण ■■■ देखे।'

■ कहकर राजाने क्रुपित हो पाताललोक-निवासो सम्पूर्ण शर्पोंका संघार करनेके लिये संवर्तक ■■■ आस्र उठाया। तब उस महान् अस्त्रके तेजसे सारा नागलोक सब ओरसे सहसा जल जलाने उस समय जो भबराष्ट्र हुई, उसमें नागोंके मुखसे 'हा तात! हा तात! हा वत्स!' की पुकार सुनायी देती थी। किन्हींके पूँछ जलने लगे और किन्हींके फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुरुषोंको साथ ले पाताल त्यागकर मरुतको पातल भूमिनीकी शरणमें गये, जिम्मे पूर्वकालमें उन्हें अभय दात दे रखा था। भूमिनीके पास पहुँचकर भयसे व्याकुल हुए

समस्त सर्पों ने प्रणामपूर्वक गद्गदवाणी में कहा—
‘वीरजननी! आजसे पहले रक्तक्षेत्र में हमसे होने
जो अप्रत्याशित सत्कार किया और हमने हमें
अभय-दान दिया, उसके फलस्वरूप यह समय आ
पहुँचा है। हमारी रक्षा कीजिये। यशोस्वति! आपकी पुत्र भरत अपने अस्त्रों के तेजों से हमसे लड़ रहे हैं। इस समय आपके और कोई हमें रक्षण देनेवाला नहीं है। आप हमपर कृपा कीजिये।’

सर्पों की यह बात सुनकर और पहले अपने
दिये हुए वस्त्रों को धाद कारके सधवी पश्मिने
तुरंत ही अपने पक्ष में कहा—‘सध! मैं पहले ही
आपको यह बात बता चुकी हूँ कि जंगल में मेरा सत्कार करने के मेरे पुत्रों
होनेवाले भयंकर कर्मा की थी और इनकी
रक्षा का वचन दिया था। आज वे भयभीत होकर
मेरी शरण में आये हैं। भरत के अस्त्रों से
लोग दग्ध हो रहे हैं। जो घरे हैं, वे
आपके भी हैं; क्योंकि मेरा धर्मचरम आपसे
पृथक् नहीं है तथा स्वयं भी आपकी शरण में
हूँ। अतः अपने भरत को आदेश देकर
रोकिये, मैं उससे अनुरोध करूँगा। मेरा
विश्वास है, वह अवश्य मान्य हो जायगा।’

अवीक्षित बोले—देवि! निश्चय ही किसी
भारी अपराध के कारण मनुष्य कुपित हुआ है।
अतः मैं तुम्हारे पुत्रों को क्रोध शांत करना कठिन
मानता हूँ।

सर्पों ने कहा—राजन्! हम आपको शरण में
आये हैं। आप हमपर कृपा करें। पौंड्रित्य की
करने के लिये ही क्षत्रिय लोग हस्त धारण करते हैं।

चाहनेवाले नागों को यह सुनकर
तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महाप्रशस्ती अवीक्षित ने
कहा—‘मैं तुरंत चलकर सर्पों की रक्षार्थ लिये

तुम्हारे पुत्रों को कहता हूँ, क्योंकि शरणार्थों को
करना उचित नहीं। यदि राजा भरत मेरे
कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौटायेगा तो मैं अपने
अस्त्रों से उसके अस्त्रों का निष्कारण करूँगा।’ वह
कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अवीक्षित धनुष ले अपनी
स्त्री के साथ तुरंत ही और मुनिके आश्रम पर गये।

वहाँ पहुँचकर अवीक्षित ने देखा, भामिनोका
पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिये हुए है,
अस्य मनुष्य को भयंकर है, उसको प्याला से
दिताई प्याह हो रही है। वह अपने
अस्त्रों को आनन्दित रहा है, जो समस्त धूम्रपान को
‘भक्त’ों के दृष्टि पात्रों के भीतर पहुँच गयी है। वह
अग्नि आश्रित भवान् और है।
भरत को भी देवी किने लड़ा देखा अवीक्षित ने
कहा—‘भरत! क्रोध न करो, अपने अस्त्रों को
लौटा लो।’ यह बात उन्होंने बार-बार कही और
इतनी शीघ्रता से कही कि नतावली के कारण
ही भरतों का उच्चारण नहीं हो पाता था।

अतः सुनकर और बार-बार उन्हें
देखकर हाथ में धनुष लिये हुए भरत ने माता और
पिता दोनों को प्रणम्य किया और इस प्रकार
दिव्य—‘वित्तजी! मेरा शासन होते हुए भी सर्पों
के अस्त्रों को अवहेलना करके भारी अपराध किया
है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने दग्ध
मुनिकुमारों को दंड लिया है। इतना ही नहीं, इन
दुराचारियों ने हविर्धनों को भी दूषित किया है तथा
वहाँ जितने अनायास हैं, उन सबको विष मिलाकर
खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्महत्या हैं,
अतः इनका वध करने से आप हमें न रोकें।’

अवीक्षित बोले—‘राजन्! ये सर्प मेरी शरण में
आ गये हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए
ही तुम इस अस्त्रों को लौटा लो। क्रोध करने की
अवस्था नहीं है।

मरुत्तने कहा—‘पिताजी! ये दुष्ट और अपराधी हैं। इन्हें क्षमा नहीं करूँगा। ओ राजा दण्डनोय पुरुषोंको दण्ड देता और सधु पुरुषोंका प्रशस्न करता है, वह पुण्यलोकोधि है उष्य जो अपने कर्त्तव्यको ठपेका करता है, नरकोपि है।

अवीक्षित बोले—राजन्! ये सर्व मुझे होकर मेरी शरणमें आये हैं और मैं तुम्हें मत्त करता हूँ; फिर भी इन नागोंकी हिंसा कसो हो। मैं तुम्हारे प्रतिष्कार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र-विद्या सीखी है। पुरुषोंपर केवल हथियार अस्त्रभेदा नहीं हो। अस्त्र, मेरे तुम्हारे पुरुषार्थ क्या है।

यह कहकर जोधरो मरुत्त औरों के अङ्गीकृतने धनुष पकड़ा और नखपर कोला-कोला करके किधा; फिर तो समुद्र और पर्वतोंपरित्त समृद्ध पृथ्वी, जो पर्वतापर्वतों मन्त्र हो रही थी, व्यस्तमन्त्र सम्मान डाली ही काँप तली। मरुत्तने भी पिताद्वारा डलाये हुए धोलासूत्रको देखकर कहा—‘तत! मैंने तो तुम्हेंको वण्ड देनेके लिये यह शरण प्रार्थना है, आपका वध करनेके लिये नहीं। फिर मुझपर मरुत्तमन्त्रका प्रयोग क्यों करते ? महाभाग, मुझे प्रजननोंका भालन करना है। अब क्यों मर वध करनेके लिये अस्त्र उठाते हैं?’

अवीक्षित बोले—‘तुम जननालोंकी रक्षा करनेका तुल गये और तुम इसमें विन डालनेबसे हो; अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूँगा। ओ शरणमें आये हुए पीड़ित गुरुपर, यह सद्रूपक ही क्यों न हो, दया नहीं दिखता, उस पुरुषके जीवनको शिथिल है। मैं स्तब्ध हूँ। ये मरुत्त होकर मेरी शरणमें आये हैं और तुम्हें इनके अपकारी हो। फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जान ?

मरुत्तने कहा—‘मित्र, बान्धव, मित्रा अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालनमें विन डाले तो राजाके

द्वारा वह मार डालने योग्य है। अतः पिताजी! मैं आपपर प्रहार करूँगा। आप मुझपर क्रोध न कीजियेगा। मुझे अपने धर्मका पालनमात्र करना है। आपपर मेरा रक्तोपर भी क्रोध नहीं है।

उन दोनोंको एक दूसरेका वध करनेके लिये दृढसंकल्प देख भर्त्ता आदि मुनि बीचमें आ पड़े और मरुत्तने बोले—‘तुम्हें अपने पितापर हथियार प्रशस्न ठाँव नहीं है।’ फिर अवीक्षितसे बोले—‘आपको भी अपने विश्वात पुत्रका वध नहीं करना चाहिये।’

मरुत्तने कहा—‘साहाय्य! उग्र हूँ, मुझे दुष्टोंका और सभी पुरुषोंकी रक्षा करनी है। ये सर्पयोग दुष्ट हैं। अतः मेरा इसमें क्या अग्रगण्य है?’

अवीक्षित बोले—‘तुम्हें शरणगतीकी मारती नहीं करनी शरणगतीका वध करता है; अतः मेरा पुत्र होनेपर भी अपराधी है।

अवीक्षितने कहा—‘ये नाग कह रहे कि तुम सपने में जिन वस्त्रोंको काट छापा है, उन्हें हम जीवित किए देते हैं। अतः बुद्ध जन्मकी आवश्यकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो।

इसी समय बोलने आकर अपने पुत्र अवीक्षितसे कहा—‘कहा: मेरे कहनेसे ही दुष्टराग पुत्र इन नरकोंका वध करनेके लिये हुआ है। यदि मैं हुए अग्रगण्य रीति हो जाते तो काट बिछ हो जाया और तुम्हारे सर्व जीवित मृत जायें।’ तब नागोंने विन रीतिकर दिव्य ओषधियोंके प्रयोगसे उन राक्षसोंको जीवित कर दिया। तदनन्तर मरुत्तने पुनः अपने पिताके शरणमें प्रयाग किया। अवीक्षितने जो मरुत्तकी प्रेमपूर्वक हृदयसे रुपा लिया और कहा—‘वत्स! तुम सद्रूपोंका मान मर्दन करो, चिरकालक गृध्रीका भालन करते रहो। पुत्र और

पौत्रोंके साथ अतनन्द भोगों तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हों।'

इसके बाद ब्राह्मणों और वीरकी आज्ञा ले अवोक्षित, मरुत और भागिनो खपर आरुढ़ हो अपनी राजधानीको चले गये। धर्मन्माओंमें श्रेष्ठ महाभाग पतिव्रता वीरा भी भारी उपस्था करके प्रतिके लोकमें चली गयीं। राजा मरुतने भी काप, क्रोध आदि छः शत्रुओंको जीतकर भर्मपूर्वक

पृथ्वीका पातन किया। महाबली महाराज मरुतका ऐसा ही पराक्रम था। यतों द्वीपोंमें कहीं भी उनको उल्लङ्घन नहीं होता था। उनके दूसरा कोई राजा न हुआ है, न होगा। वे सत्त्व पराक्रमसे युक्त और महान् तेजस्वी थे। द्विजश्रेष्ठ! मरुतके उत्तम जन्म एवं चरित्रकी वह कथा सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

राजा नरिष्यन्त और दयका चरित्र

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मरुतके अत्यरुह पुत्रोंमें नरिष्यन्त सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। धर्मियोंमें श्रेष्ठ महाराज मरुतने पचासी हजार वर्षोत्तम समूचा पृथ्वीका राज्य किया। धर्मपूर्वक और उत्तमोत्तम यज्ञोंका अनुष्ठान करके मरुतने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्तको अधिक दिया और स्वयं धनमें नले गये। दयाप्रधित होकर उन्होंने बड़ा भारी तपस्या और अपने सुयशसे पृथ्वी एवं आकाशको उपास करके वे स्वर्गलोकमें चले गये। उनके दुःखिमान् पुत्र नरिष्यन्तने अपने पिता तथा पूर्वजोंके चरित्रकी आलोचना करके मन-ही-मन सोचा—वंशकों मान पर्याप्तका पालन, लज्जाकी रक्षा, शत्रुओंपर क्रोध, सबको अपने-अपने धर्ममें लगाना और युद्धसे कभी पीठ न दिखाना—इन सब बातोंका मैं पूर्वपुरुषोंने तथा पिताजोने जैसा पालन किया है, वैसा दूसरा कौन कर सकता है। मेरे पूर्वजोंने कौन ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है, जिसको मैं करूँ। वे नड़े-नड़े यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय, संग्रामसे पीछे न हटनेवाले, नड़े-नड़े युद्धोंमें भाग लेनेवाले तथा अनुपम पुरुषार्थी वे, मैं निष्काम कर्मका अनुष्ठान करूँगा। मेरे पहलेके

राजाओंने स्वयं ही निरन्तर यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, दूसरोंसे नहीं कराया है; मैं ऐसा करूँगा, जिससे दूसरे भी करें।

नौ विचारकर नरिष्यन्तने धन-दानसे भुशोभित ऐसा यज्ञ किया, जिसके समान यज्ञ दूसरे किनांगे नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मणोंके जीवन निर्वाहके लिये बहुत बड़ी सम्पत्ति देकर उसको अपेक्ष सौगुना अन्न दान किया। इस भूमिपर रहनेवाले प्रत्येक ब्राह्मणको धन और देनेके अतिरिक्त गी, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य भण्डार आदि भी दिये। इसके बाद जब राजाने दूसरा यज्ञ करना चाहा, तब इसके लिये उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। वे जिस-जिस ब्राह्मणका वरण करते, वही उत्तर देता, 'हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं। आप दूसरे किसी ब्राह्मणका वरण कीजिये। आपने पहले ही व्रतमें हमें इतना धन दे दिया है, जो अनेक यज्ञ करनेपर भी समाप्त नहीं होगा। हमें और धनकी आवश्यकता नहीं।'

जब एक भी व्रतिय ब्राह्मण नहीं मिला, तब महाराजने नहिर्देशमें दान देनेका आयोजन किया तथापि भगसे घर भरा रहनेके कारण ब्राह्मणोंने वह दान नहीं ग्रहण किया। उस समय राजाने वह

यह धर्म और अधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली बात पृथ्वी है, इसका उत्तर आपलोग दें, जिससे इसके और मेरे धर्मका लोप न हो।'

तब कुछ राजाओंने कहा—'परम्पर अनुगत होनेपर मान्यत्व-विवाहका विधान है। परन्तु धर्मियोंके लिये ही विहित है; वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणोंके लिये नहीं। दमयन्ती वर-रत्न लेनेके आपकी इस कन्याका पन्थव्य-विवाह सम्पन्न गया। इस प्रकार धर्मकी दृष्टिसे आपकी पुत्री दमयन्ती पत्नी हो चुकी। जो महेन्द्रवत् इसके विपरीत आचरण करता है, वह कामासक्त है।' यह सुनकर दमयन्ती ने क्रोधसे साहस हो गये। उन्होंने धनुषको खण्डित और बह चपन चला—'यदि मेरी पत्नी मेरे देखते-देखते जानकर राजाओंकी हर जात ले जैसे गर्भसंक्रान्ति दण्ड कुलसे तथा इन दोनों भुजाओंसे कल लज्ज हुआ। उस दशामें तो मेरे अस्त्रोंको, शौर्यको, बाणोंको, धनुषको महत्त्वा मरुतके कुलमें प्रभु हुए जन्मको भी धिक्कर है।' वी कहकर दमयन्ती महामन्द आदि रामस्त राजाओंसे कहा—'भुवन्तो! सुन्दरी और कुलज है। वह जिसकी पत्नी नहीं हुई, उसका जन्म लेना व्यर्थ है—यह विचारकर दुष्टलोक युद्धमें इस दण्ड करी, जिसने युद्धमें मुझे जन्म करके इसे अपनी पत्नी बना सका।'

यह कहकर राजकुमार दमयन्ती वहाँ जाणोंको वीर्य भरम्प की। जैसे अश्वकर कुलमें डक देता है, उसी प्रकार दमयन्ती उन राजाओंको बाणोंसे आज्ञाप्रदित कर दिया। वे भी वीर थे; अस्त्र, बाण, शक्ति, श्रद्धा तथा मुद्रोंकी वर्षा करने लगे। किन्तु दमयन्ती उनके चलावे हुए सब हरिष्यारोंके खेल-खेलमें ही फट डाला। तब महापराक्रमी महामन्द कहाँ आ पहुँचा और उसके साथ युद्ध करने लगा।

तब दमयन्ती उसकी हस्तमें एक अलङ्कारिक समान भण्डार भरा। उससे उसकी छाती घिदीर्ण हो गयी; जो भी उसने उस बाणको खींचकर निकाल दिया और दमयन्ती धमयन्ती हुई फेंकी। उसे उत्तकके समान अगनी और आते देख दमयन्ती शक्तिसे प्रहारसे काट डाला और वेतसपत्र नामक वृक्षसे महामन्दका मस्तक पड़से अलग कर दिया। महामन्दके मारे जानेपर अधिकांश पौन दिलाकर भला गये; केवल कुण्डिनपुत्रका स्वामी वपुष्मान् उद्यत रहा और दमयन्ती साथ युद्ध करने युद्ध करते समय उसकी भण्डार अलङ्कारको दमयन्ती चढ़ी फुल्लोले दिशा उसके सारथिकके मस्तक और ध्वजाको भी गिराया। तत्पश्चात् बट जानेवा वपुष्मान्ने एक गदा उठाई, जिसमें बहुत सी कठिनी गड़ी हुई थीं; किन्तु दमयन्ती उसको भी उसके हाथमें ही काट फेंका। फिर वपुष्मान् ज्यों ही कोई श्रेष्ठ आनुध हथियार लगा, ही दमयन्ती उसे धाणोंसे बांधकर पृथ्वीपर गिरा दिया। पृथ्वीपर गिरते ही साग सरीर ब्याकुल हो गया। वह धर-धर कौपसे सगा। अन्त युद्ध करनेका उसका भिन्न न रहा। उसको इस अवस्थामें देखकर दमयन्ती जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो सुमनाको साथ ले लीसे पला दिक। दमयन्ती देखके गुला खल्वर्षने होकर दमयन्ती और सुमनाका त्रिधिपूर्वक विवाह कर दिया। तदनन्तर कुछ काल ठहरनेके पश्चात् दमयन्ती अपनी स्त्रीमहित अपने घरको चले गये। इसापरतावने भी बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, शू, खच्चर, कैद, दस-दामिनी, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री बहुत-से वर्षाव श्रेष्ठमें देकर वर वपुष्मको विदा किया।

महामन्द! दमयन्तीके पत्नीरूपमें पाकर बड़े से। पर आकर उन्होंने मत्त-पित्तके चरणोंमें

प्रणमः किय। सुनाने भी साह-तबुरके अन्तर्धे। इनको रख करे।

मस्तक झुकाया। तब उन दोनों भी आसीबाद
 देकर नम-दम्पतिक अभिनन्दन किया। फिर जो
 नरिष्यन्तके नगरमें नञ्जा पुरो उत्सव मनाय गया।
 दशार्णराज सम्मन्वो हूर और बहुत-से राज
 पुत्रके हाथों बुद्धमें प्रणम हो गये, यह हुन्कर
 महासज नरिष्यन्त बहुत प्रसन्न हुए। दशार्णराजकुमारी
 सुम्ना दम्पके साथ बहुत समयतक बिहार करती
 रही। फिर उसने गर्भ भरण किया। सज नरिष्यन्त
 भी सज भोगोंको भोगकर वृद्धावस्थामें पहुँच चुके
 थे, इसानिये वे दम्पको राजनदपर अर्पितकर करके
 स्वर्ग जगमें बल गये। उनकी पत्नियों
 इन्द्रसेनाने भी वनका ही अनुसरण किया।
 नरिष्यन्त वहीं कानप्रसन्न निपयोंके करते
 हुए रहने लगे।

एक दिन दक्षिण देशका दुष्टकाय राजकुमार
 वपुष्मान् जो शक्रन्दनका पुत्र था, धोई-ले सेन
 साथ ले वनमें शिकार खेलते-चले गया। उसने
 तपस्वी गरिष्यन्त तथा उसके पत्ने इन्द्रसेनाको
 तपश्चरण अन्वय दुर्लभ देखकर दुष्ट-अप
 वानप्रस्थ-आश्रममें स्थित भ्रातृज्म अस्त्र अन्वय
 केश हैं? मुझे ब्रह्मदेव राजा गरिष्यन्तने मी-
 त्त धारण कर लिया था, इसलिये उन्होंने कुछ
 उत्तर नहीं दिया; किन्तु उनकी पत्नी इन्द्रसेनाने
 उन्हें रुच कर लाई थी। पार्ष्व्य अन्व
 वपुष्मान्ने सोचा, सज ले ले अपने हाथके पिताको
 पा गया है। यह विचारकर उसने कुपेण जो
 नरिष्यन्तकी अट पञ्च ली इन्द्रसेना अन्व
 बहाल हुई गहदकण्ठसे सेने और दशार्णराज करने
 लगी। वपुष्मान्ने ग्यानसे तत्काल निवृत्त न
 और यह बात कही, जिसने बुद्धों मुझे पाया
 किया और मेरा दम्पनाको हर लिया, उस दम्पके
 पिताको आज मैं मार खाऊँगा। जब यह आकर

जो कहकर उस दुराचारने इन्द्रसेनाको रोती-
 निवृत्त होइ नरिष्यन्तका पश्चक फट डाला,
 तब समस्त भूमि अन्य वनवासी भी उसे
 विव्वरने लगे। वपुष्मान् अपने नगरको और
 गया। उसके गले जानेपर इन्द्रसेनाने एक शूद्र
 तपस्विको अपने पुत्रके पाप भेजा और कहा—'तुम
 जोर आकर मेरे पुत्रके यह सब करे। मेरा
 सन्देह इस प्रकार कहना—'पलायनकी इस प्रकार
 निरस्कारपूर्ण हिंसा देखकर मैं बहुत दुःखी हूँ।
 राज होनेका अधिकार नसीक है, जो चारों पणों
 और आश्रमोंकी रख करे। तुम जो तपस्विकोंकी
 रख नहीं करते, वही तुम्हारे लिये उचित है?
 तुम्हारे महाराम नरिष्यन्तके विप्रधर्म यह बात
 प्रसिद्ध हो करी कि किमी अपराधके लिये
 केरु वपुष्मान्ने वनको लूटा की; ऐसी
 स्थितिमें तुम वही कार्य करो, जिससे तुम्हारे
 भर्त्सक लेप न हो। इससे आगे भजे नहीं
 करे। क्योंकि तपस्विकी हूँ। तुम्हारे वनकी
 और तपस्विकोंके लक्ष्य है; उन सबके साथ
 विचार करके इस समय जो करना उचित हो, वह
 करो। अपने पिता शक्रिको पक्षरके हाथसे मार
 गया मुझ नहिं पक्षरने समस्त गन्धर्व
 कुलको अग्निकुण्डमें होकर भस्म कर दिया
 था मैं तो ऐसा जानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं,
 तुम मारे गये; उनके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर यह
 तत्कार मिला है। यह तुम्हारे ही मर्दान्ता
 उत्पन्न किया गया है। अब तुम्हें भय, कुदुष्य
 और चतुर्वर्णवासि वपुष्मान्के प्रति जो
 शत्रुत्व करने उचित हो, वह करो।'

इस प्रकार भंडा दे इन्द्रसेनाने शूद्र शपथकी
 विव्व किया और साथ नरिष्ये शरीरको गोदमें ले
 वे अग्निमें प्रवेश कर गये। इन्द्रसेनाने आज्ञाके

अनुसार सुद तापमाने वहाँ चकर धमसे उनके पिताके भागे जानेका स्थ नमकर कहा। वह सुनकर दम क्रोधसे जल । जैसे ही दलनेपर आग प्रज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार दम क्रोधान्तरसे भरते हुए हाथ-से-हाथ मलने लगे और इस प्रकार बोले—'ओह! मुझ पुत्रके जीते-जो उस नरस अपुष्पान्ते मेरे पिताको अनन्धकी भाँति मार हाता और इस प्रकार मेरे कुलका अयमान किया। यदि मैं बैठकर शोक भगूँँ ।' कर हूँ तो यह देगी नभुम्भता है। दुष्टोंका इमान और साथ पुरुषोंका गालन—कोई बेटा कतोंथ है। मेरे पिताकी मार गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब 'हा हाहा! हा हाहा!' कहकर बहुत अधिक विस्मय करनेसे क्या होगा। समय जो करना अवश्य है, मैं करूँगा। तब कायर, पापी एवं दुष्ट दक्षिण देशनिवासी शत्रुकी युद्धमें भागकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य भोगूँगा। यदि ठसे न मार सका तो ही अग्निमें प्रवेश करूँगा। यदि देवराज हाथमें लग लिये व्यर्थ ही हम युद्धमें नहीं, भयङ्कर लिये आकाश वनगत भी दूषित होकर आ जायें, कुबेर, और पूर्व भी वपुष्पान्ती । न करें तो भी मैं अपने शीघ्र बाणोंसे दम्पक बध कर दूँगा। जो विषतात्मा, भिर्षण, वनव्यसी, अपने आप गिरे हुए फलका आहार करनेवाली तथा मय प्राणिकोंके मित्र थे—ऐसे मेरे पिताकी जिसने सुद जैसे शक्तिशाली पुत्रके रहते हुए दिखा छी है, उसके गौर और रक्तसे आज मृष दस हों।'

इस प्रकार प्रस्ता करके नरिष्यन्तकुमार हमने मन्त्रियों तथा पुरोहितकी कृताकर कहा—'कुद वगस्वीने जो सभावार कहा है, उसे आज्ञासे ले नृ लिया होगा। पिताजी के स्वर्णवर्णों के

सुने: जब मेरे लिये जे उचित हो, मो बताओ: आव मैं वही करूँगा, जिसके लिये मेरी मानने आज्ञा दो है: हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो। पिताके वैरका बदला लिये जिना, पिताके हत्यारेका प्राण लिये बिना । माताजीकी आज्ञाका पालन किसे बिना मुझे जीवित रहनेका तरसाह नहीं है।' राजाकी यह बात सुनकर खिन्नचित्त हुए मन्त्रियोंने सेवकों और वाहनैर्भरित भेजाको कूचके लिये तैयार किया और त्रिभल्लवैश पुरोहितसे आशोपांद ले कर लंग कलन्कर, हकि और ऊँछ अर्द्ध आवुध लिये नगरसे चकर निकले। महायव दम नागराजकी भक्ति कुफकारते हुए वपुष्पान्ती और चले। उन्होंने वपुष्पान्तीके सीमास्थकों तथा सामन्तीका वध करने, बड़े वेगसे दक्षिण दिशामें चढ़ाई की। संक्रन्दकुमार वपुष्पान्तीके बह मल लग गया । दल-धलताहित आ रहा है। इससे उसके ननमें त्रिभल भी शय या कम्य नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेनाको धुड़के लिये तैयार होनेका जसदेस दिया और नगरसे बाहर निकलकर दणके पल दल भेजा। दाने यहाँ जाकर कहा—'अत्रिवाक्य! वृ शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप आ। नरिष्यन्त अपनी स्त्रीके साथ मेरी प्रतीभा करते हैं। मेरी धृजभ्रंसे शूरे हुए बाण, जो शानपर चढ़ाकर तीक्ष्ण किने गदे हैं, तेरे शरीरमें घुमक। युद्धों तेरा रक्तपान करेंगे।'

दुष्टके कही हुई शाने बाणें सुषका हमने अपनी मुख्यत प्रतिज्ञाका पून: स्मरण किया और सर्वांगी भौति कुफकारते हुए वेगसे पै बड़ाया। कुपितपुत्रके पास पहुँचकर हमने वपुष्पान्तीके दुष्टके लिये कलकवा। फिर दोनोमें भयङ्कर संघर्ष छिड़ गया। रथे तथासत्रके साथ, हाथीसवार इन्द्रायकारके साथ और युद्धसभा पड़सवारके

साथ भिड़ गये। इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और ऋषि-वर्ष आदिके देखते-देखते दोनों दलोंमें घमासान युद्ध हुआ। जब दम क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी काँप उठी। कोई हाथीसवार, रथी या घुड़सवार ऐसा नहीं मिला, जो उनका बाण सह सके। तदनन्तर वपुष्मान्का सेनार्पति दमके साथ युद्ध करने लगा। दमने अपने बाणसे उसकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी, जिससे वह गिरकर प्राणोंसे हाथ धो बैठा। सेनाध्यक्षके मितते ही राजासहित मारी सेनामें भगदड़ पड़ गयी। तब दमने कहा—'ओ दुष्ट! तू मेरे तापस्वी पिताका, जिनके हाथमें कोई राज्य नहीं था, अकारण बध करके कहाँ [ ] है। यदि क्षत्रिय [ ] तो लौट आ।' [ ] वपुष्मन् अपने छोटे भाईके साथ लौट [ ] माथमें उसके पुत्र, सम्बन्धी [ ] यन्त्र-सन्धन भी थे। यह रथपर आरुढ़ हो दमके साथ [ ] करने लगा। दम अपने पिताके बधसे कुपित [ ] रहे थे। उन्होंने वपुष्मान्के चलाये हुए समस्त [ ] फाट डाला और उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गको बीध डाला। फिर एक-एक बाण मारकर उसके [ ] पुत्रों, भाइयों, सम्बन्धियों तथा मित्रोंको यमराजके घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयोंके मरे जानेपर [ ] करके मनुष्य रूपसे मुक्त हो जाता है।

वपुष्मान्को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पोंके [ ] किमते बाणोंसे दमके साथ युद्ध करने लगा। दमने उसके बाणोंको झट डाला और उसने भी दमके बाण टुकड़े-टुकड़े कर डाले। दोनों ही अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक-दूसरेको मार हातनेको इच्छासे लड़ रहे थे। परस्परके बाणोंको चोटसे दोनोंके मनुष्य कट गये, फिर दोनों तलवार हाथमें लेकर पैरों बदलने लगे। दमने क्षणभर अपने घरे हुए पिताका ध्यान किया, फिर दौड़कर वपुष्मान्को छोटी पकड़ ला। तत्पश्चात् उसे धरतीपर पटककर एक पारसे उसका गला बचा दिया और अपनी भुजा उठाकर कहा—'समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान्की छाती चीर डालता हूँ।' [ ] कहकर दमने अपनी तलवारसे उसकी [ ] चीर डाली। [ ] अपने पिताके वैरका बदला लेकर [ ] पुनः अपने नगरको लौट आये। सर्ववशके [ ] ऐसे ही पराक्रमी हुए। इनके अतिरिक्त [ ] बंश-से मुरवीर, विद्वान्, यज्ञकर्ता और धर्मज्ञ राजा हो गये हैं। ये सभी वेदान्तके पारंगत पण्डित थे। मैं उनकी संख्या बतलानेमें असमर्थ हूँ। इन सब राजाओंका चरित्र श्रवण करके मनुष्य रूपसे मुक्त हो जाता है।

श्रीमार्कण्डेयपुराणका उपसंहार और माहात्म्य

पक्षी कहते हैं—जैमिनिजी! महत्तपस्वी मार्कण्डेय मुनिने यह सब कथा सुनाकर जड़दुर्किन्धीको जिदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्नकालकी क्रिया सम्पन्न की। नरदपुने! हमने भी उनसे जो कुछ सुना था, वह सब आपको कह सुनाया। वह अनादिसिद्ध पुराण ब्रह्माजीने पहले मार्कण्डेय मुनिको सुनाया था। वहाँ हमने आपसे [ ] है।

वह पुण्यमय, पवित्र, अशुबवर्धक तथा सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारम्भमें जो कई प्रश्न किये थे, उसके उत्तरमें हमने पिता-पुत्र-संवाद, ब्रह्माजीके द्वारा रची हुई सृष्टि, भुक्तोंकी उत्पत्ति तथा राजाओंके चरित्र सुनाये हैं। यह सब बात तो हम बता चुके।

अथ आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसङ्गोंका श्रवण तथा जगमगुदायनों का करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है। पितृमह ब्रह्माजीने जो अठारह पुराण कहे हैं, उनमें इस विश्वगत मार्कण्डेयपुराणको सातवाँ पुराण समझना चाहिये। पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा विष्णुपुराण, चौथा शिवपुराण, पाँचवाँ श्रीमद्भागवतपुराण, छठा नारदीय पुराण, सातवाँ मार्कण्डेयपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नौवाँ भाविष्मपुराण, दसवाँ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ तृप्तिपुराण, बारहवाँ वराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, चौदहवाँ कामपुराण, पंद्रहवाँ कूर्मपुराण, सोलहवाँ मत्स्यपुराण, सत्रहवाँ गरुडपुराण और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण घोषा गया है। जो प्रतिदिन अठारह पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीन समय प्रणाम करे, उसे अक्षय्य भण्डका फल मिलता है। मार्कण्डेयपुराण चार प्रश्नोंसे युक्त है। इसके श्रवणसे जो करोड़ जन्मोंके किये हुए पाप मिट जाते हैं। ब्रह्मादि आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवणसे उसी प्रकार नष्ट होते हैं, जैसे हवाका झोंका लगनेसे रुई उड़ जाती है। इसके श्रवणसे पुष्करतीर्थमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है।*

बन्ध्या। अथवा मृतकका स्त्री यदि यशस्वतः इस पुराणका श्रवण करे तो वह समस्त सुख

लक्षणोंसे सत्र पुराण प्राप्त करती है। इसका श्रवण करनेसे मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अश्व वंश प्राप्त करता है। ब्रह्मा! इस पुराणको पूरा सुन लेनेके बाद जो आवश्यक कार्य है, वह सुनो। विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके विद्वान् पुरुष होम करे; पुराणस्वरूप ज्ञान् गोविन्दका हृदयकमलमें ध्यान करके गन्ध, पुष्प, माला, चम्प तथा नैवेद्य आदिके द्वारा पूजन करे। शनककी पत्नीसहित पूजा करे। तत्पश्चात् उन्हें दूध देनेवाली सगाँव गौ, खेतोंसे भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चाँदी आदि वस्तुएँ वधाशक्ति दान करनी चाहिये। राजाओंको उचित है कि उन्हें भ्रम आदि तथा रक्तादी भी दें। शनकको संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वर्णि ब्रह्मायें जो शनककी पूजा न करके एक शलाक भी तुल्य है, उसे पुष्पका धागी नती होता; विद्वान्ने इसे शास्त्रघोर कहा है। मार्कण्डेयपुराणको समशीतल भाँटी उल्टा करके और सब पापोंसे मुक्त होनेके लिये दूध देनेवाली गौ दान करे। साथ ही सप्तर्षिक ब्राह्मणोंसे घस्त्र, रत्न, कुण्डल, अंग, पगड़ी, ओढ़ने-जिछीने आदिसहित शय्या, जूता, कमण्डलु, सोनेकी अँगूठी, सहभान्य, धोतनके लिये कौसेकी धातों और भूतपात्र दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो इसमें विधिके अनुसार इसका श्रवण करता है, वह हजार

* ब्राह्मं पथं वैश्वं च हीनं पातयति उक्तं । शनक्यन्तराद्यं च मार्कण्डेयं च सत्रम् ॥
आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतम् । दशमं ब्रह्मवैवर्तं तृप्तिंकाशं तथा ॥
एकादशं ब्रह्मं प्रोक्तं स्कन्दपत्रं द्वादशम् । त्रयोदशं कूर्मचक्रं चोत्तमं पञ्चदशं तमम् ॥
सप्तमं च शतसं वैच ब्रह्मण्डं च सप्तमः पत्रम् । अष्टदशपुराणानां नामधेयानि यः पठेत् ॥
श्रिसन्ध्यं तपते नित्यं सोऽस्येषफलं लभेत् । शतः प्रसन्नमनोपेतं गुणैर्धनं मार्कण्डेयं तनम् ॥
क्षुपेण नश्यते पापं कल्पमन्दिरिहः कृण्वे । इत्येवमदिशन्नि त्वान्यन्मनुष्यनि च ॥
तानि सर्वानि नश्यन्ति त्वं वक्तारं यय । पुष्करस्नानं पूर्णं श्रवणं दत्तं जायते ॥

अथमेव और सौ राजसूय-यज्ञोंका फल है। उसे न यमराजसे मय होता है न नरकोंसे। वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वीपर ठसकों वंश-परम्परा सदा कायम रहती है तथा वह इन्द्रलोक एवं सनत्तन ब्रह्मलोकमें जाता है। वहाँसे पुनः जन्म होकर मनुष्य-योनिमें ठसे नहीं जाता पड़ता।

इस पुराणके अवधारे हो मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेदनिन्दक, मूर्ख, गुस्सेवादी, भ्रातृ-भंग करनेवाले, माता-पिताके तृष्णी, सुवर्णभोर, मर्यादा भंग करनेवाले, जातिको कलङ्कित करनेवाले पुरुषोंको प्राण कण्ठमें चढ़ने भी इस पुराणका उपदेश नहीं देना चाहिये। यदि लोभ, मोह अथवा क्रोधोपतः भयके कारण उनका चिन्तन करने लगे।

मनुष्योंको यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चय ही नरकमें पड़ता है।*

जैमिनि बोले—‘पक्षियो! महाभारतमें मेरे जिस संदेहका निवारण नहीं हो सका, ठसका निवारण आपसोंमेंने मित्रभावसे किया है; ऐसा दूसरा कौन करेगा। आपलोग बौद्धायु, नीरोण तथा उत्तम वृत्तिसे युक्त हों। सांख्ययोगमें आपकी बुद्धि अधिकतमपरसे स्थित रहे। धित्तके सापेक्षित होनेसे आपके मनमें दुःख रहता है, वह दूर हो जाय।’

यों कहकर महाभारत जैमिनि उन श्रेष्ठ पक्षियोंकी ओर करके अपने चरणोंसे चले गये। वे उन पक्षियोंको किये हुए परम उदार उपदेशका सदा चिन्तन करने लगे।

श्रीमार्कण्डेयपुराण सम्पूर्ण

* पुराणव्यासदेव परं योगव्यासमुक्त्वा। नास्तिकान् च मूर्खान् वेदनिन्दकान्।
गुहविज्ञानके रीति तथा धर्मकृतोन्मत्तान्। पितृकृतपरीत्यागं सुवर्णसौमित्रान् तथा॥
भिलषण्योक्तं रीतिं तस्मै शक्तिद्वयके। एतेषां रीतिं दातव्यं प्रत्येकः कर्मवर्तमानः॥
लोभस्तु चरितं न मोहाद् भयव्यापि क्रियते। मोहो चरितव्यो न कर्मवर्तकं धृष्टम्॥

(११४। १२-१५)

भक्ति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३२, सन् १९५८ ई०]—इसमें ईश्वरोपासना, भगवद्भक्तिका स्वरूप तथा भक्तिके प्रकारों और विभिन्न प्रकार के साधनों के दृष्टिसे व्यवस्थित विचार किया गया है। साथ ही इसमें अनेक भगवद्भक्तों के शिक्षाप्रद-अनुकरणीय जीवन-चरित्र भी बड़े ही मनोमोहक, प्रेरणादायक और सर्वत्र पठनीय हैं।

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३४, सन् १९६० ई०]—इसमें पराशरि भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, मांझ्या आदिके तत्त्विक विवेचनसहित श्रीमद्देवीकी सीता-कथाओंका सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है। श्रीमद्देवीभागवतके विविध, विविध कथा-प्रसंगोंके रोचक और जनप्रद उल्लेखोंके साथ देवी-महात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं वपासनाएँ इसमें प्रत्यक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है।

संक्षिप्त योगवासिष्ठानु (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३५, सन् १९६१ ई०]—योगवासिष्ठके इस संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्की असत्ता और परमात्मभावका प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निष्क्रमणके साथ-साथ इसमें शास्त्रीयक प्रवचन, त्याग-वैराग्ययुक्त साधन और अद्वैत व्यवहार आदिके शुभ विवेचन हैं। कल्याणकारी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है।

संक्षिप्त शिवपुराण (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३६, सन् १९६२ ई०]—सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षिप्त अनुवाद—पराशर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-तत्त्व, पश्चिमा, सीता-विहार, अवतार आदिके रोचक, किन्तु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसको कभी-कभी अत्यन्त सुसज्जित, जनप्रद और कल्याणकारी है। इसमें भगवान् शिवकी पूजा-विधिविहित महत्त्वपूर्ण श्रुतियों का भी उपयोगी संकलन है।

परलोका और पुनर्जन्म (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३७, सन् १९६३ ई०]—यन्त्रपुराणकी मानव-चरित्रके पतनकारी आधुनी-सम्प्रदायोंके दोषोंसे सदा ही रहने वाला परम विद्वान् जगन्नाथ चरित्र होकर सर्वत्र सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्यों का विद्वान्मय विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्मकल्याणकारी पुस्तकें तथा साधकत्वके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है।

गर्ग-संहिता (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३८-४०, सन् १९६०-६२ ई०]—ग्रीष्मभक्तिका विषय मधुर सीतागीता इसमें बड़ा ही सुप्रसिद्ध वर्णन है। इसकी सरस-मधुर कथाएँ जनप्रद, शिक्षाप्रद और भगवान् श्रीकृष्णमें अनुराग बढ़ानेवाली हैं।

नरसिंहपुराण [वर्ष ४०, सन् १९६१ ई०] भगवान् नरसिंह एक सुन्दर रत्न हैं। इसमें पुरुषोंके पापों तथा पापोंके साथ भगवान् के स्वीकृतिपत्रकी कथाओंका सुन्दर वर्णन है। इसके आधुनिक भाषा में लिखनेवाली सीताके विशेष विवरणके साथ साथ-साथ, भूत-चरित्र, सज्जित तथा अनेक मन्त्रोंका भी वर्णन है, जिनकी साधनासे इहलौकिक और परलौकिक सिद्धियोंकी प्राप्ति ही इस विषय का सफल है।

श्रीगणेश-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४६, सन् १९७४ ई०]—भगवान् गणेश अनादि, सर्वपूज्य, आनन्दमय, ब्रह्ममय और सच्चिदानन्दरूप (परमात्म) हैं। 'अदी पुनर्जन्म विनाशक'—इस शक्तिके अनुसार ही गणेशकी अवयुक्त सुप्रसिद्ध और सर्वत्र प्रसिद्ध है। महाकीर्ति गणेशकी इन्हीं सर्वमान्य विशेषताओं और सर्वसिद्धि-प्रदायक उपासना-प्रणालिका विस्तृत वर्णन 'कल्याण' है। (पुनर्जन्म) विशेषज्ञोंमें उपलब्ध है। इसमें श्रीगणेशकी सीता-कथाओंका भी बड़ा ही रोचक वर्णन और पूजा-अर्चना आदिके लक्ष्मीय विवरण हैं।

श्रीहनुमान-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४९, सन् १९७६ ई०]—इसमें श्रीहनुमानजीका आदीपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामचन्द्रके प्रभावसे प्राप्त अनेक बड़े-छोटे उपलब्धियोंके द्वारा किये गये विश्वास-कलापीका तत्त्विक और प्रामाणिक एवं सुसज्जित विवरण है। श्रीहनुमानजीकी प्रशंसा करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजा-विधियों आदि साधनायोगी बहुमूल्य सामग्रियों का इसमें उचित वर्णन है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है।

सूर्याङ्क (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ५३, सन् १९७९ ई०]—भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। इनमें सभ्यता देवताओंका निवास है। अतः भगवान् सूर्य सभीके लिये उपाय और आराम हैं। प्रस्तुत अङ्कमें विविध स्तोत्र-महात्म्योंके सूर्यतत्त्वपर सुन्दर स्तोत्रोंके साथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा रामायण इत्यादिमें सूर्य-सन्दर्भ, भगवान् सूर्यके उपासनापरक विभिन्न स्तोत्र, देश-विदेशमें सूर्योपासनाके विविध रूप तथा सूर्य-स्तोत्रका सरस वर्णन है। इसके साथ अन्यमें भारतीय कलामें सूर्य प्रतिमाएँ, वस्त्र-उपासना, सूर्य-सम्बन्धी उत-अनुष्ठान आदि अनेक विषयोंके रूपमें दो परिशिष्ट भी दिए गये हैं। यह अङ्क और उपयोगी हो गया है।